

यह श्री प्रवचनसार ग्रन्थ जेनागमका सार है। इसमें तत्त्व-
ज्ञान और चारित्रिका तत्त्वसंग्रहित विवेचन है। इसमें तीन
अधिकार हैं-ज्ञानतत्त्व, ज्ञेयतत्त्व और चारित्र्य भिनमेंसे इस
खंडमें ज्ञानतत्त्व प्रतिपादक खण्डका उल्लेख विस्तारपूर्वक
इसीलिये किया गया है कि भाषाके जाननेवाले सुगमतासे इसके
भावको जान सकें। इसके मूलकर्ता श्री० कुंदकुंदाचार्य हैं
जिन्होंने प्राकृत गाथाएं रची हैं। इसपर दो संस्कृत टीकाएं मिलती
हैं-एक श्री अमृतचंद्राचार्य कृत, दूसरी श्री जयसेनाचार्यकृत।
पहलेकी टीकाके भावको आगरा निवासी पं० हेमरामजीने प्रगट
किया है जो मुद्रित हो चुका है, परन्तु जयसेनकृत वृत्तिका हिंदी
उल्लेख अवतक कहीं जाननेमें नहीं आया था। तब जय० नाचार्यके
भावको प्रगट करनेके लिये हमने विद्याचल न होते हुए भी इसका
हिंदी उल्लेख किया है सो पाठकगण ध्यानसे पढ़ें। तथा जहाँ
कहीं भ्रम मालूम पड़े मूल प्रति देखकर शुद्ध करें। हमने
अपनी बुद्धिसे प्रत्येक गाथाका अन्वय भी कर दिया है जिसे
पढ़नेवालोंकी शब्दोंके अर्थका बोव होगावे। वृत्तिकारके अनुसार
विशेष अर्थ देकर फिर हमारी समझमें जो गाथाका भाव आया
उसे भाषार्थमें खोल दिया है।

श्री कुंदकुंदाचार्यका समय विक्रम सं० ४९ है ऐसा ही

दि० जैन पट्टावलियोंसे प्रगट है तथा इनके शिष्य श्री तत्त्वार्थ-
सूत्रके कर्ता श्रीमदुमास्वामी महाराज थे, जिनका समय विक्रम
स० ८१ है। उनकी मान्यता जैन संघमें श्री गौतमस्वामी तथा
श्री महावीरस्वामीके तुल्य है इसीसे हर आममें जब जैन शास्त्र
समा होती हैं तब आरम्भमें यह श्लोक पढ़ा जाता है—

मंगलं भगवान् वीरों, मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दाचार्यो, जैनधर्मोस्तु मंगलं ॥

श्री पंचास्तिकाय, समयसार, नियमसार, षट्पाहुड, रयण-
सार, द्वादशानुमेक्षा आदि कई ग्रंथोंके कर्ता श्री कुन्दकुन्दाचा-
र्यजी हैं। श्री जयसेनाचार्यका समय श्री अमृतचन्द्रक पीछे मालूम
होता है। श्री अमृतचन्द्रका समय दसवीं शताब्दी है। इसके लगभग
श्री जयसेनाचार्यका समय होगा। यह टीका शब्दबोध समझानेके
लिये बहुत सरल है। पाठकगणोंसे निवेदन है कि वे इस पुस्तकको
अच्छी तरह पढ़कर हमारे परिश्रमको सफल करें। तथा ग्रन्थका
प्रचार शास्त्रसभा द्वारा व्याख्यान करके करते रहें।

इन्दौर
आषाढ वदी १२
ता० १८-७-२१

जैनधर्मका प्रेमी—
ब्र० सीतलप्रसाद ।

विषयसूची ।

	पृष्ठांक	पृष्ठ
१ नमस्कार	१ से ५	१
२ चारित्र्यार्थ	६ से ८	२०
३ तीन प्रकार उपवेश	९-१०	२५
४ इन उपवेशोंके फल	११-१२	३१
५ शुद्धोपयोगी फल	१३	४५
६ शुद्धोपयोगी पुरुष	१४	५४
७ सर्वज्ञ स्वरूप	१५	६०
८ स्वयम्भु स्वरूप	१६	६४
९ परमात्माके उद्देश्य धर्म प्रीत्य कथन	१७-१८	६८
१० सर्वज्ञके श्रुदानसे सम्पन्न होना है ...	१९	७८
११ अतीन्द्रिय ज्ञान व सुख	२०	८०
१२ केवलीके भोगनादि नहीं	२१	८४
१३ केवलज्ञानको सर्व प्रत्यक्ष है	२२-२३	९३
१४ आत्मा और ज्ञान व्यापक है सर्वव्यापक है ...	२४-२८	९९
१५ ज्ञान शेष परस्पर प्रवेश नहीं करते	२९-३३	११५
१६ निश्चय और व्यापक केवली कथन	३४-३७	१३६
१७ आत्माको वर्तमानमें तीनकालका ज्ञान ...	३८-४२	१४७
१८ ज्ञान बंधका कारण नहीं है किन्तु रागादि		
बंधके कारण है । केवलीके धर्मोद्देश व		
विहार इच्छापूर्वक नहीं	४३-४७	१६३
१९ केवलज्ञान ही सर्वज्ञान है	४८-५२	१८४
२० ज्ञानप्रवर्धनका धार	५३	२०२
२१ नमस्कार	५४	२०७

	गाथापं	पत्रे
२२ अतीन्द्रिय ज्ञान तथा सुख उपादेय है...	...५५-५६	२०९
२३ इन्द्रियज्ञान तथा सुख त्यागने योग्य है...	...५७-६०	२१५
२४ धेयलज्ञान ही सुख है६१-६४	२२६
२५ इन्द्रियसुख दुःखरूप है६५-६६	२४०
२६ मुक्तात्माके देह न होते हुए भी सुख है६७-६८	२४८
२७ इन्द्रियोंके विषय भी सुखके चारण नहीं है६९-७०	२५५
२८ सर्वज्ञ नमस्कार७१-७२	२६१
२९ शुभोपयोगका स्वरूप ७३	२६७
३० शुभोपयोगसे प्राप्त इन्द्रिय सुख दुःखरूप है...	...७४-७५	२७२
३१ शुभोपयोग अशुभोपयोग समान है ७६	२८०
३२ पुण्यसे इन्द्रादिपद होते हैं ७७	२८५
३३ पुण्यधर्म तुलना पैदाकाताहै व दुःस्वभा वारण है...	... ७८-७९	२८७
३४ इन्द्रिय सुख दुःखरूप है... ८०	२९४
३५ पुण्य पाप समान है ८१	२९६
३६ शुभोपयोग संसार दुःख क्षय करता है ८२	३०१
३७ शुभोपयोग विना मुक्त नहीं होसकती...	... ८३-८४	३०३
३८ परमात्माका यथार्थ ज्ञाता भ्रान्तज्ञानी है ८५-८६	३०९
३९ प्रमाद चोरसे बचना चाहिये ८७	३१४
४० नमस्कार योग्य ८८-८९	३१८
४१ मोहका स्वरूप व भेद... ९०	
४२ एतद्वैष मोहना धनकरना चाहिये ९१-९२	
४३ शास्त्रस्वाध्यायकी आवश्यकता ९३	
४४ अर्थ जिसे कहते हैं ९४	
४५ जैनका उपदेश दुर्लभ है ९५	
४६ भेदविज्ञानसे मोह क्षय होता है ९६	
४७ जिन भागमये भेदविज्ञान होता है...	... ९७	

	पद्यांश	पत्रे
४८ वयार्थं पदाथकी श्रुत्वा विना चावु शुद्धोपयोगी नदी होसक्ता	१८	३५४
४९ मदारमा साधुका लक्षण	१९	३५९
५० उपायको फल	१००-१०१	३६२
५१ ज्ञानवस्त्ररीषिकका सार... ..		३६६
५२ भाषाकारका परित्यक्त		३७०

संक्षिप्त परिचय—

सेठ गिरधारीलाल चंडीप्रसादजी ।

सीकर (राजपूताना) जयपुरका मण्डलदर्शी राज्य तथा शेखावाटीका एक परिगणनीय भाग है । सीकरकी राज्य व्यवस्था सात परगनोंमें विभक्त है जिसमें तहसील फतेहपुर एक बहुत बड़ा और प्रख्यात शहर है । यह सीकर (राजधानी) से १९ कोशकी दूरीपर बसा हुआ है । वर्तमान सीकर-भरेश रावराजा कल्याणसिंहजी हैं । फतेहपुरमें दिगम्बर भाइयोंके १९०-२०० घर हैं तथा दो मंदिर भी हैं जिनमें एक मंदिर अति प्राचीन है ।

इसी नगरमें सेठ गुलाबरायजी सरावगी (श्रावक) अग्र-वाल गगंगोत्रीके संवत् १९२८ में एक पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ जिनका नाम गिरधारीलालजी था । पाठक, जिन दो भाइयोंका चित्र देख रहे हैं वे आपहीके पुत्र हैं ।

गिरधारीलालजी फतेहपुरसे १४ वर्षकी अवस्थामें कलकत्ते आये उस समय आपकी आर्थिक अवस्था साधारण थी । अतः आप एक परिचित व्यापारीके यहां कार्य सीखते रहे । ८-१० वर्ष बाद आपके शुभ कर्मोंका उदय हुआ और आपने कपड़ेकी दुकानी करनी आरंभ की । तभीसे आपकी स्थिति दिनो दिन बढ़ने लगी और आप भगवान् जिनेन्द्रकी कृपासे रक्षाधिपति बन गये ।

स्वर्गीय सेठ गिरधारीलालजीके पुत्र—
सेठ चंडीप्रसादजी तथा चि० देवीप्रसादजी—कलकत्ता ।

आपके तीन संतान हुईं जिनमें प्रथम श्रीयुत चंडीप्रसाद-
जीका जन्म संवत् १९४४ में हुआ । द्वितीय संतान आपके
एक कन्या हुई और तृतीय संतान चि० देवीप्रसादका जन्म संवत्
१९६२ में हुआ ।

सेठ गिरधारीलालजी बड़े मिलनसार तथा पर दुःख सुखमें
सहयोग देनेवाले थे । धार्मिक नियमोंको भी आप यथासाध्य
पालते थे । योंतो आप श्री सम्मोदाचलकी यात्रा १-४ बार कर आये
थे पर संवत् १९७७ में अर्थात् स्वर्गारोहण (सं० १९७८) के
८-९ मास पूर्व ही आपको पुनः एकाएक तीर्थयात्रा करनेकी
लालसा हुई । सो ठीक ही है, जिसकी गति अच्छी होनेको
होती है उसके विचार धर्मकी ओर ऋजु हो जाते हैं । अतएव
आप कर्मकी निर्जरा हेतु सपरिवार प्रायः सारे तीर्थोंके दर्शनकर
आये और यथाशक्ति दान भी किया तथा श्री सम्मोदशिखरजीमें
यात्रियोंके लिये एक कमरा भी बनवा आये । आपने कलकत्तेके
रथोत्सवपर एकवार श्री निनेन्द्र भगवानका रथ भी हाँका था ।
मृत्यु समयमें भी आपने ५०००) का दान किया था ।

आपके दोनों पुत्र (चित्रमें) पिताके जीवन कालहीमें
व्यापारनिपुणता प्राप्तकर चुके थे और अपने पिताको उनकी
मृत्युके दो वर्ष पूर्व ही व्यापारसे मुक्तकर धर्मव्याप्तमें लगा दिया
था । “ यत्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् ” की कहा
कहावतके अनुसार ये दोनों माई धर्माचरण करनेवाले, सरलस्व-
भावो, मिलनसार, परोपकारार्थे धन लगानेवाले और सदाचारी हैं ।

शुद्धयशुद्धि ।

पत्रे	का०	अशुद्धि	शुद्धि
१	११	करते हैं	करके परम चारित्रिका साश्रय करता हूं ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं
३	१८	कम्म कं	कम्ममकं
१५	१२	जो	जो
१८	७	उवसंप मि	उवसंपयामि
२८	१९	आत्मा	वीतराग तथा साराग भावमें परिणमन करता हुआ आत्मा
३०	११	काया	कार्यौ
३१	९	अशुभोपयोग	शुभोपयोग
३६	१०	अपरिणामीके	अपरिणामीक
१	१३	उसमें घी	उसमेंसे घी
४३	११	अतीन्द्रिय	अतीन्द्रिय
४८	११	हस्तावकमन	हस्तायकम्बन
४९	२३	ग सिद्धानाम्	ग मसिद्धानाम्
५०	१८	मुख	मुख
५४	९	ह	हर्ष
५६	१८	तौ	नाय तौ

पूजनपाठ, शास्त्रश्रवण तथा स्वाध्याय व्रतादि भी यथाशक्ति करते हैं। आपकी माताजी भी बड़ी धर्मात्मा हैं। क्यों न हो, जिनके पुत्रादि इस प्रकारके सज्जन हों उस माताका क्या कहना !

वीर निर्वाण संवत् २४३८ में जैनधर्मभूषण ब्रह्मचारी श्री शीतलप्रसादजी महाराज जब कलकत्तेमें चातुर्मास (वर्षाकाल) बिता रहे थे उस समय ब्रह्मचारीजीने जो यह टीका लिखी भी उसको प्रकाशन तथा "जैनमित्र" के ग्राहकोंको वितरण करनेके लिये श्रीयुत चंडीप्रसादजीसे आदेश किया कि आप अपने स्वर्गीय पिताकी स्मृति स्वरूप यह श्री जिनवाणी रक्षा तथा धर्म-प्रसादका कार्यकर लें। तब आपने तत्क्षण ब्रह्मचारीजीकी आज्ञाको शिरोधार्य किया और यह ग्रंथ-रत्न ज्ञान पाठकोंके कर-कमलोंमें धर्मपथ प्रदर्शनार्थ इन्हीं भाइयोंकी राहायतासे मुशोभित हो रहा है। परिवर्तनरूप संसारमें इसी प्रकारका दान साथ देता है। हां, इतना अवश्य है कि इस प्रकार शुभ और धार्मिक कार्योंमें उन्हींका द्रव्य लग सकता है जिनका द्रव्य अद्विष्ट और सत्य व्यापारसे उपार्जित हो।

मगधान् श्री जिनोन्द्र देवसे प्रार्थना है कि आप दोनों भाइयोंको चिरायु प्राप्त हो तथा आपके धार्मिक विचार दिनोंदिन उत्पत्ति करें।

स जातो येन जातेन, याति वंशः ससुज्जतिम्
परिवर्तिनि संसारे, मृतः को वा न जायते ॥

विनीत-छोटेलाल जैन, -कलकत्ता।

शुद्ध्यशुद्धि ।

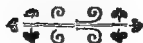
पत्रे	ला०	अशुद्धि	शुद्धि
३	११	करते हैं	करके परम चारित्रिका आश्रय करता हूँ ऐसी प्रतिज्ञा करने हैं
३	१८	कम्म कं	कम्ममकं
१५	१२	जो	जो
१८	७	उवसंप मि	उवसंपयामि
२८	१९	आत्मा	वीतराग तथा सराग भावमें परिणमन करता हुआ आत्मा
३०	११	काया	कार्यो
३१	२	अशुभोपयोग	शुभोपयोग
३६	१०	अपरिणामीके	अपरिणामीक
४१	१३	उसमें घी	उसमेंसे घी
४३	११	अतीन्द्रिय	अतीन्द्रिय
४८	११	हस्तावलम्बन	हस्तावलम्बन
४९	२३	ग सिद्धानाम्	म प्रसिद्धानाम्
५०	१८	सुख	सुख
५४	२	ह	हर्ष
५६	१८	तौ	जाय तौ

पत्रे	क्र०	अशुद्धि	शुद्धि
"	११	हैं	रखने हैं
"	२२	करता	करता है
५६	२३	जब तक	हैं जबतक
७८	२	१	१९
८९	१९	स्थित्यर्थ	स्थित्यर्थ
९८	१४	तक	यहां तक
"	१७	योकी	लिये इन्द्रियोंकी
९९	१९	ज्ञान	आत्मा ज्ञान
१०६	१	जट	जहां
"	६	रते	करते
"	१८	नो	जो आत्माको
१०४	९	न	हीन
१०६	८	आत्मज्ञान	आत्मा ज्ञान
"	११	कामका	कामको
१०७	७	मुखसे	गुणसे
११५	८	व्यक्तता	व्यक्ततामें
११५	४	कि धर्म जैसे	कि जैसे
१२८	२०	अनात्मा	अनात्मा
१२१	१५	तथा	है तथा
१४३ नीचेसे		और और	और
१४६	३	प्रवण	द्रवण
१४७	११	आगामी	भूत

पत्रे	ला०	अशुद्धि	शुद्धि
१४८	२	स्फुरायमान	स्फुरायमान
१२९	१७	बंधका बंध	बंधका
१६७	८	कर्मों	कर्मोंका
"	२२	यदि	यदि राग
१७३	१	करते	न करते
१७५	१	किंतु भीतर	भीतर
१७६	१०	मोहादिभिः	मोहादिभिः
१७८	१५	बन रहो	न रहो
१८९	नीचे २	परिणमता	परिणमाता
१९२	७	बह	सक्ता बह
१९६	७	अशक्ति	आशक्ति
२०३	१६	ज्ञान	ज्ञान होता है
२०५	१६	जाल	लाल
"	२१	बन्द	बन्ध
२०६	१२	परिणमति	परिणति
२०८	नीचेसे २	अभुत्तो	अमुत्तो
२१९	४	करण	कारण
"	१५	पञ्चस्र	पञ्चखं
२२३	१६	दृष्ट	इष्ट
२३४	१५	श्रत्त्वा	श्रुत्त्वा
२४१	२	दःखं	दःखं
२४२			उसी

पत्रे	ला०	अशुद्धि	शुद्धि
१४६	६	यथां	येथां
२४७	१७	विष्ठता	विष्ठना
"	"	करता	करना
२५२	१८	अब तरह	सब तरह
२५७	२१	मोह	मोह हटाकर निजमें
"	२२	आदि	आदि रात्रिकी
२८१	२	आशक्तिके	आशक्तिके वश
२८८	२	यकी	भीतर भी विषयकी
२९०	३	नोकर्य	नोकर्य
२९८	२१	संसार....	संसार मोह....
३०८	१४	पदमिद	पदमिद
३०९	१०	आदिक	आदिकका
३१२ नीचेसे१		कारण	करण
३१३ नीचेसे२		मास्त	मास्ते
३१५	१५	और	और आत्मामें मूढ़ता दूर करनेके लिये ज्ञान
३१७	१०	भारुहिंड	भारुहिंड
३२० गाथा ८८			गाथा ९० से ८८ तक नैऋत्य है यहां तक ८९ चाहिये
३२१	२	रणा	मेरणा

पत्रे	का०	अशुद्धि	शुद्धि
१२७	१९	कराने	कराने
१२८	१२	अवाग्नेधा	अवाग्नेधी
"	१९	सयुक्तम्	संयुक्तम्
१३८	१०	नता है	जानता है
१४३	१८	मिट्टी गुप्त	मिट्टीमें गुप्त
१४४	१४	नों	दोनों
"	१९	हैं	रहे हैं
१४७	२१	मन	येन
१४८	१४	जोसे	छः गाथाजोसे
१५० नीचेसे		भेद विज्ञानके	भेद विज्ञान
१५३	१८	स्वभाववाप्ति	स्वभाववाप्ति
१७०	२१	रुची	रुचि
१७१	१३	आ देश	आदेश.

श्रीकुंदकुंदस्वामी विरचित-

श्रीप्रवचनसार आषाढीकां ।

दोहा-परमात्म आनंदमय, ज्ञान ज्योतिमय सार ।
भोगत निज सुख आपसे, आपी में अधिकार ।

अष्ट करमको नष्ट कर, निज स्वभाव शलकाय ।
परम सिद्ध निजमें रही, बंदहुं मनमें ध्याय ॥
परम पूज्य अरहंत गुरु, जिनवाणीके नाथ ।
सकल शुद्ध परमात्मा, नमहुं जोड़ निज हाथ ॥
रिपभ आदि मठावीर लों, चौबीसों जिन राय ।
परम शूर शुद्धात्मा, नमहुं नमहुं गुण गाय ॥
गौतम गणक ईज मुनि, जंबू और सुधर्म ।
पंचम युग केवलि भए, प्रगटायो जिन धर्म ॥
कर प्रणाम अर नमनकर, श्रुत केवलि समुदाय ।
अंग पाठि मुनिवर सबै, निज पर तत्व लखाय ॥
कुंद कुंद आचार्यवे, गुण सुगुरुं हरवार ।
जिनके वचन प्रमाण हैं, जिनवर वच अनुसार ॥
सार तत्व निज आत्मा, दिखलावन रविसार ।
संशय विश्रम मोह तम, हरण परम अविकार ॥

जा जाने श्रद्धे विना, पय सम्यक् न लयाय ।
 तिस आत्मका भाव सच, भिन्नर दरशाय ॥
 स्वसांविचिसे सार सुख, भोग भोग हुलशाय ।
 अन्य भव्य पर कृपा कर, मारग दियो बताय ॥
 तिस गुरुका आगम परम, है एक प्रवचन सार ।
 चंद्रामृत टीका रची, संस्कृतमें गुणकार ॥
 द्वितीय वृत्ति जयसेनने, लिख निज सुधा दशाय ।
 ताका पय कर सुखभवो, रचि वादी अधिनाय ॥
 प्रथम वृत्ति भाषा करी, हेमराज बुधवान ॥
 द्वितीय वृत्ति भाषा नहीं, हुई अरु तक्रु यह जान ॥
 भंद बुद्धि पर रचि घनी, ताके ही परसाद ।
 बालबोध भाषा लिखुं, कर प्रपादको वाद ॥
 निज अनुभवके कारणे, पर अनुभवके काज ।
 जो कह्यु उद्यम बन पड़ा, है सहाय जिनराज ॥

आगे श्री जयसेन आचार्यकृत तात्पर्यवृत्तिके अनुसार श्री
 प्रवचनसार आगमकी भाषा वचनका लिखी जाती है ।

प्रथम ही वृत्तिकारका संग्रहाचरण है ।

श्लोक-ममः परमचैतन्यन्यात्मोपसृष्टमन्त्रदे ।

परमात्मनाराय सिद्धय परमं गुणे ॥ १ ॥

भाषा-परम चैतन्यमर्दे अने आत्माने उत्तम सुख
 संरचितके यत्ता और परमात्मके सार स्वरूप श्री सिद्ध परमेटोको
 वन्दनार हो ।

प्रथम श्लोककी उत्थानिकाः—एक बोई निम्न
 भव्य शिवदुनार गानधारी थे जो स्वसंवेदनसे उत्पन्न होनेवाले

परमानन्द मई एक लक्षणके धारी सुख रूपी अमृतसे विपरीत चार गति मई संसारके दुःखोंसे भयभीत थे । व ब्रह्ममें परम भेदज्ञानके द्वारा अनेकान्तके प्रकाशका माहात्म्य उत्पन्न होगया था व जिन्होंने सर्व खोटी नयोंके एकान्तका हठ दूर करदिया था तथा जिन्होंने सर्व शत्रु मित्र आदिका पक्षपात छोड़कर व अत्यन्त मध्यस्थ होकर धर्म, अर्थ, काम पुत्रपार्थीको अपेक्षा अत्यन्तसार, और आत्महितकारी व अविनाशी तथा पंच परमेष्ठीके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाले, मोक्ष लक्ष्मी, रूपी पुत्रपार्थको अंगीकार किया था । श्री ब्रह्मान स्वाधी तीर्थकर परमदेवको आदि लेकर अगवान पांच परमेष्ठियोंको द्रव्य और भाव नमस्कारके द्वारा नमस्कार करते हैं ।

भाँवार्थ—यद्यपि यहां टीकाकारके इन शब्दोंसे यह झलकता है कि शिवकुमारजी आगेका कथन करते हैं परन्तु ऐसा नहीं है । आगेके व्याख्यानोसे झलकता है कि स्वामीकुंदकुदाचाय ही इस ग्रन्थके कर्ता हैं तथा शिवकुमारजी मुख्य प्रशस्तर्ता हैं—शिवकुमारजीको ही उद्देश्यमें लेकर आचार्यने यह ग्रन्थ रचा है ।

साध्या—

एतत्तुरासुरमणुभिर्द, धेदिदं धेदघाहन्मनः ।
पणमासि बहुमाणं, तित्थं धम्मरस कत्तारं ॥ १ ॥

संस्कृत टीका—

एतत्तुरासुरमणुभिर्द्वन्द्वेन धेदिदं धेदघाहन्मनः ।

पणमासि बहुमाणं तित्थं धम्मरस कत्तारं ॥ १ ॥

सामान्यार्थ—यह जो मैं कुन्दकुन्दाचार्य हूं सो चार प्रकार देवोंके और मनुष्योंके इन्द्रोंसे बंदनीक, घातिया कर्मोंको धोनेवाले, धर्मके कर्त्ता, तीर्थस्वरूप श्री बर्द्धमान स्वामीको नमस्कार करता हूं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(एस) यह जो मैं ग्रन्थ-कार ग्रन्थ करनेका उद्यमी भया हूं और अपने ही द्वारा अपने आत्माका अनुभव करनेमें लवलीन हूं सो (सुरासुरमणुसिंद बंदिदं) तीन जगतमें पूजने योग्य अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणोंके आधारभूत अर्द्धतपदमें विराजमान होनेके कारणसे तथा इस पदके चाहनेवाले तीन भवनके बड़े पुरुषों द्वारा मले प्रकार जिनके चरणकमलोंकी सेवा की गई है इस कारणसे स्वर्गवासी देवों और भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवोंके इन्द्रोंसे बंदनीक, (घोरघातकर्ममलं) परम आत्म लवलीनता रूप समाधि भावसे जो रागद्वेषादि मलोंसे रहित निश्चय आत्मीक सुखरूपी अमृतमई निर्मल जल उत्पन्न होता है उससे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अस्वायंइन चार घातिया कर्मोंके मलको धोनेवाले अथवा दूसरोंके पापरूपी मलके धोनेके लिये निमित्त कारण होनेवाले, (धम्मस्त कर्त्तारं) रागादिसे शून्य निग आत्मसत्त्वमें परिणमन रूप निश्चय धर्मके उपादान कर्त्ता अथवा दूसरे जीवोंको उत्तम क्षमा आदि अनेक प्रकार धर्मका उपदेश देनेवाले (वित्थं) तीर्थ अर्थात् देखे, सुने, अनुभवें इन्द्रियोंके विषय सुखकी इच्छा रूप जन्मके प्रवेशसे दूरकर्त्ता परमसमाधि रूपी ज्ञान पर चढ़कर संसारसमुद्रसे विरनेवाले अथवा दूसरे जीवोंको संसार सागरसे

पार होनेका उपाय मई एक जहान स्वरूप (बहुमाणं) सब तरह अपने उन्नतरूप ज्ञानको धारणवाले तथा रत्नत्रय मई धर्म सत्त्वके उपदेश करनेवाले श्री वर्धमान तीर्थंकर परमदेवको (पणमानि) नमस्कार करता हूँ ।

भावार्थ—यहां ग्रंथकर्ता श्रीकुंस्कुंदाचार्य देवने ग्रंथकी आदिमें मंगलाचरण इसी लिये किया है कि जिस धर्म तीर्थके स्वामी श्री वर्धमान स्वामी थे उसी धर्मका वर्णन करनेमें उन्हींके गुण और उपदेशोंमें हमारा मन लवलीन रहे जिससे सत्त्वक प्रकार उस धर्मका वर्णन किया जासके । यह तो मुख्य प्रयोजन मंगलाचरणका है । तथा शिष्यचारका पालन और अंतराय आदि पाप प्रकृतियोंके अनुभागका हीनपना जिससे प्रारम्भिक कार्यमें विघ्न न हो गौण प्रयोजन है । महान पुरुषोंका नाम लेना और उनके गुणोंको स्मरण करना उसी समय मनको अन्य विन्तवनोंसे हटाकर उस महापुरुषके गुणोंमें तन्मय कर देता है । जिससे परिणाम या उपयोग पहलेकी अपेक्षा उस समय अधिक विशुद्ध हो जाता है—उसी विशुद्ध उपयोगसे धर्मभावनामें सहायता मिलती जाती है । जबतक इस क्षेत्रमें दूसरे तीर्थंकर द्वारा उपदेश न हो तबतक श्री वर्धमान स्वामीका शासनचाल समझा जाता है । वर्तमानमें जो गुरु द्वारा या आगम द्वारा उपदेश प्राप्त हो रहा है उसके साक्षात् प्रवर्तक श्री वर्धमान स्वामी हुए हैं । इसीसे उनके महत् उपकारको स्मरणकर आचार्यने चौदीसवें तीर्थंकर श्री वर्धमान भगवानको नमस्कार किया है । क्योंकि गुणों हीके द्वारा कोई व्यक्ति पूज्य होता है तथा गुणोंका ही

असर स्मरण करनेवालेके चित्तमें पड़ता है इस लिये आचार्यने गाथामें श्री दण्डमान स्वामीके कई विशेषण दिये हैं । पहला विशेषण देकर यह दिखलाया है कि प्रभुके गुणोंका इतना महत्त्व है कि जिनके चरणोंको चार तरहके देवोंके सब इन्द्र नमन करते हैं तथा चक्रवर्ती राजा भी नमस्कार करते हैं । इससे यह भाव भी सुचित किया है कि हमारे लिये आदर्शरूप एक अरहंत भगवान ही हैं—किन्तु कषाय रूप अंतरंग और इत्यादि बाह्य सामग्री रूप बाह्य परिग्रह धारी कोई भी देव या मनुष्य नहीं इसी लिये हमको श्री अरहंत भगवानमें ही सुदेवपनेकी बुद्धिरत्नकर टन्हीका पूजन मनन तथा भजन करना चाहिये । दूसरे विशेषणसे श्री अरहंत भगवानका अंतरंग गौरव बताया है कि जिन चार घातिया क्रमोंने हम संसारी आत्माओंकी शक्तियोंको छिपा रक्खा है उन घातिया क्रमोंका नाशकर प्रभूने आत्माके स्वाभाविक विशेष गुणोंको प्रकाश कर दिया है । अनंत ज्ञान और अनन्त दर्शनसे वह प्रभु सर्प लोक अलोकके पदार्थोंको उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायोंके साथ विना क्रमके एक ही समयमें जान रहे हैं । उनको किसी पदार्थके किसी गुणके जाननेकी चिन्ता नहीं रहती । वह सर्वको जानकर परम संतुष्ट हैं । जैसे कोई विद्वान अनेक शास्त्रोंका भरनी होकर उनके ज्ञानसे मन्तुष्ट रहता है और उनकी ताफलक्ष्य न देते हुए भी भोजन व भजनमें उपयुक्त होनेपर भी उन शास्त्रोंका ज्ञाता कहलाता है वैसे केवली भगवान सर्व ज्ञेयोंको जानते हुए भी उनकी ताफ उपयुक्त नहीं है । उपयुक्त अपने आपमें ही अपने स्वभावसे हैं इसीलिये अपने आनन्दमई अमृतके स्वादी हो रहे हैं ।

न उनको किसी ज्ञेयके जाननेकी न किसी ज्ञेयके भोगनेकी चिन्ता है । वे परम तृप्त हैं । अनंत वीर्यके प्रगट होनेसे वे प्रभु अपने स्वभावका विलास करते हुए तथा स्वसुख स्वाद लेते हुए कभी भी थकन, निर्बलता तथा अनुत्साहको प्राप्त नहीं होते हैं । न उनके शरीरकी निर्बलता होती है और न उस निर्बलताके कारण कोई आत्मामें खेद होता है इसीलिये प्रभुके उपयोगमें कभी भी मूल व्यासकी चाहकी दाह पैदा नहीं होती, बिना चाहकी दाहके वे प्रभु मुनिवत् भिक्षार्थ जाते नहीं और न भोजन करते हैं । वे प्रभु तो स्वात्मामें पूर्ण तरह मस्त हैं । उनके कोई संकल्प विकल्प नहीं होते हैं । उनका शरीर भी तपके कारणसे अति उच्च परमौदारिक हो जाता है । उस शरीरको पुष्टि देनेवाली बाह्यरक्त घर्माणां अंतराय कर्मके क्षयसे बिना विघ्नके आती हैं । और शरीरमें मिश्रण होकर उसी तरह शरीरको पुष्ट करती हैं । जिस तरह वृक्षादिके बिना मूलसे खाए हुए मिट्टी, जलादि सामग्रीका ग्रहण होता और वृक्षादिका देह पुष्ट होता है । वे समाधिस्थ योगी साधारण मानुषीय व्यवहारसे दूरवर्ती जीवनमुक्त परमात्मा हो गए हैं । अनंत तक उनको कभी भी असंतुष्ट या क्षीण नहीं अनुभव कराता । अनंत सुख प्रगट होनेसे वे प्रभु पूर्ण आत्मानंदको बिना किसी विघ्नबाधा या व्युच्छित्तिके भोगते रहते हैं । मोहनीय कर्मके क्षय होजानेसे प्रभुके क्षायिक सम्यक्त तथा क्षायिक चारित्र्य विद्यमान है जिससे स्वस्वरूपके पूर्ण श्रद्धानी तथा वीतरागतामें पूर्ण तन्मय हैं । वास्तवमें चार पातिया कर्मोंसे मलीन आत्माओंके लिये चार

घातिया कर्मोंसे रहित अरहंत परमात्मा ही उपादेय या भक्तिके योग्य होसके हैं। तीसरे विशेषणसे यह बताया गया है कि प्रभुने हम जीवोंका बहुत बड़ा उपकार किया है अर्थात् जिस धर्मसे जीव उत्तम सुखको प्राप्त करें ऐसे सम्यक् धर्मको उन्होंने अपनी दिव्य चाणीसे प्रकाश किया है। इस विशेषणसे आचार्यने यह भी प्रगट किया है कि सशरीर परमात्मा हीके द्वारा निर्वाध और हित रूप धर्मका उपदेश हो सक्ता है। वचन बगणाएं पृष्ठलभई हैं उनका शब्द रूप संगठन अथवा उनका प्रकाश शरीर रहित अमूर्तीक परमात्मासे नहीं हो सक्ता है। हमीलिये शरीररहित सिद्ध परमात्मा हितोपदेश रूपी गुणसे विशिष्ट नहीं माने जाते किन्तु शरीर सहित अर्हंत भगवान् सर्वज्ञ और वीतराग होनेके सिवाय हितोपदेशी भी माने जाने हैं। चौथे विशेषणसे यह बताया है कि श्री वर्द्धमानस्वामी तीर्थ द्रव्य हैं अथवा तीर्थंकर पदविशिष्ट हैं। जैसे तीर्थ या महाज स्वयं विरता है और दूसरेके पार होनेमें सहाई होता है वैसे अरहंत भगवान स्वयं संसार-सागरसे पार हो म्याधीन मुक्त होजाने हैं और उनका शरण लेकर जो उनकी समान हो उनकी सदृश आचरण करते हैं वे भी भव उदधिसे पार उतर जाते हैं। अथवा वे वर्द्धमान स्वामी सामान्य केवली नहीं हैं किन्तु विशेष पुण्यात्मा हैं—तीर्थंकर पद धारी हैं—जिन्होंने पूर्वकालमें १६ कारण भावनाओंके द्वारा जगत्का सम्यक् हित विचारा जिससे तीर्थंकर नाम कर्म बांधा और तीर्थंकर पदमें अपने विहारसे अनेक जीवोंको परम मार्ग दर्शाकर उनका परम कल्याण किया। ऐसे चार गुण विशिष्ट वर्द्धमान

स्वामीको उनके गुण स्मरणरूप भाव और वचन काय नमन रूप द्रव्य नमस्कार किया है । इस मंगलाचरणसे आचार्यने अपने प्रमाणता भी प्रगट की है कि हम श्री वर्द्धमान तीर्थंकरके ही अनुयायी हैं और उन्हींके ज्ञान समुद्रका एक बिंदु लेकर हमने अपना हित किया है तथा परहितार्थ कुछ कहेका उद्यम बांधा है।

उत्थानिका—आगेकी गायामें आचार्यने अन्य २३ तीर्थंकर तथा अन्य चार परमेष्ठियोंको नमस्कार किया है—

सेसे पुण तित्थयेरे, ससव्वसिद्धे विसुद्धसव्वभावे ।
समणे य जाणदंसण चरित्तववीरियायारे ॥२॥

शेषान् पुनस्तीर्थंकरान् ससर्वसिद्धान् विशुद्धसद्भावान् ।

भ्रमणांश्च ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोवीर्याचारान् ॥ २ ॥

सामान्यार्थ—तथा मैं निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभावधारी शेष श्री वृषभादि पार्श्वनाथ पर्यंत २३ तीर्थंकरोंको और सर्व सिद्धोंको तथा ज्ञान दर्शन चारित्र्य, तप वीर्यरूप पांच तरहके आचारकी पालनेवाले आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओंको नमस्कार काता हूँ ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(पुण) फिर मैं (विसुद्धसव्वभावे) निर्मल आत्माके अनुभवके चलसे सर्व आवरणको दूरकर केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभावको प्राप्त होनेवाले (सेसे तित्थयेरे) शेष वृषभ आदि पार्श्वनाथ पर्यंत २३ तीर्थंकरोंको (ससव्वसिद्धे) और शुद्ध आत्माकी प्राप्ति रूप सर्व सिद्ध महाराजोंको (य) तथा (जाणदंसणचरित्तववीरियायारे) सर्व प्रकार

विशुद्ध द्रव्य गुण पर्याय मई चैतन्य वस्तुमें जो रागद्वेष आदि विकल्पोंसे रहित निश्चल चित्तका वर्तना उसमें अंतर्भूत जो व्यवहार दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य सहकारो कारणसे उत्पन्न निश्चय पंचाचार उसमें परिणमन करनेसे यथार्थ पंचाचारको पालनेवाले (समणे) श्रमण शब्दसे वाच्य आचार्य, उपाध्याय और साधुओंको नमस्कार करता हूं ।

भावार्थ—इस गायमें आचार्यने अनादि णमोकार मंत्रकी पूर्ति की है । इस पैंतीस अक्षरी मंत्रमें मुक्तिके साधनमें आदर्श रूप सहकारी कारण ऐसे पांच परमेयियोंको स्मरण किया है । सम्पूर्ण जगत विषय कषायोंके बश होकर मोक्षमार्गकी चर्यासे बाहर हो रहा है । वास्तवमें सम्यग्चारित्र ही पूज्य है । जो संसारसे उदासीन होनाते हैं उनके ही चारित्रका पालन योग्यतासे होता है । जो इन्द्रियोंके सर्व विषयभोगोंसे रहित हो स्वप्नमें भी इन्द्रियोंके विषयोंकी चाह नहीं करते हैं किंतु केवल शरीरकी स्थितिके लिये सरस नीरस जो भोजन गृहस्थ श्रावकने अपने कुटुम्बके लिये तय्यार किया है उसीमेंसे दिनमें एक बफे लेते हैं और रात्रिदिन परम आत्माकी भावनामें तल्लीन रहते हैं जब ध्यान नहीं कर सकने तब स्वाध्याय करते हैं । जो महात्मा परम दयावान हैं, तस स्यावर सर्व प्राणियोंके रक्षक हैं । जिनके गृहस्थके वस्त्र तथा आभूषण अदिका त्याग है । ऐसे महान आत्माओंको अंतरात्मा यती कहते हैं । ये ही यती सम्यग्दर्शनकी दृढ़ताके लिये नित्य अर्हत, सिद्ध, भक्ति करते तथा स्तवन और बंदना इन दो आवश्यक कार्योंको करते हैं । सम्यग्ज्ञानकी दृढ़ताके लिये

जिनवाणीका नित्य पठन करते हैं। सम्प्रचारित्रकी पुष्टताके लिये अहिंसादि ५ महाव्रतोंको, ईर्या समिति आदि ५ समितियोंको तथा मनवचनकाय दंडरूप तीन गुणियोंको इस तरह तेरह प्रकारका चारित्र यही भक्तिसे दोष रहित पाळते हैं। इन नग्न दिगम्बर निर्भयोंमें जो सर्व साधुओंके गुरु होते हैं तथा जो दीक्षा शिक्षा देते हैं उनको आचार्य कहते हैं। जो साधु शास्त्रोंके पठन-पाठनको चारुरीतिसे सम्पादन करते हैं उनको उपाध्याय तथा जो इन पदोंसे बाहर हैं और यथार्थ मुनिका चारित्र पाळते हैं वे साधु संज्ञामें लिये जाते हैं। इन तीनोंको अंतरात्मा कहते हैं—ये सत्सृष्ट अंतरात्मा हैं। इसी साधु पदमें साधन करते करते यह जीव शुद्ध ध्यानके बलसे चार घातिया कर्म नाशकर अरहत केवली होजाता है तथा वही अर्हत शेष अघातिया कर्मोंका नाशकर सर्व तरह पुद्गलसे छूटकर सिद्ध परमात्मा हो जाता है—सिद्धको निकल अथवा अशरीर परमात्मा तथा अर्हतको सकल अथवा सशरीर परमात्मा कहते हैं। हर एक मनुष्यकी आत्माकी वस्तुतिके लिये यथार्थ देव, गुरु, शास्त्रकी सहायताकी आवश्यकता है। सो इन पांच पारमैठियोंमें अर्हत और सिद्धको पूज्य देव और आचार्य उपाध्याय, साधुको गुरु तथा देवके उद्देशके अनुसार स्वयं चलनेवाले और तदनुसार शास्त्ररचना करने वाले आचार्योंके रचे हुए शास्त्र ही यथार्थ शास्त्र हैं। इनमें पूज्य बुद्धि रखकर इनकी यथासंगत भक्ति करनी चाहिये। देवकी भक्ति उनकी साक्षात् या उक्तकी प्रतिमाकी पूजा स्तुति करनेसे व उनकी ध्यान करनेसे होती है—गुरुकी भक्ति

गुरु द्वारा उपदेश लाभ करनेसे 'च' उनकी सेवा आहार दानादि द्वारा करनेसे होती है—शास्त्रकी भक्ति शास्त्रोंको अच्छी तरह पढ़ या सुनकर भाव समझनेसे तथा उनकी विनय सदित रक्षासे होती है । क्योंकि जैन धर्म आत्माका स्वभाव रत्नत्रयमई है इसलिये इस धर्मके आदर्श देव, इसके उपदेष्टा गुरु व इसके बतानेवाले शास्त्र अत्यंत आवश्यक हैं । आदर्शसे ध्यानके फलका लक्ष्य मिलता है । गुरुसे ध्यानका उपदेश मिलता है, तथा शास्त्रसे ध्यानकी रीतियां व कुध्यान सुध्यानका भेद शक्यता है । धर्मके हृद्युक्त साधारण गृहस्थके लिये धर्मलाभका यही उपाय है । लौकिकमें भी किसी कलाको सीखनेके लिये तीन बातें चाहिये—कलाका दर्शन, कलाका उपदेश तथा कला बतानेवाला शास्त्र । यद्यपि सिद्ध परमात्मा सर्वसे महान हैं तथापि शास्त्रका उपदेश गो अशरीर सिद्धात्मासे नहीं होसका सगरीर अर्हत द्वारा हमको मिलता है इसलिये उपदेष्टार विचारकर इस जगत्को मंत्रमें पहले अर्हत्तोंको नमस्कार करके पीछे सिद्धोंको नमस्कार किया है । उत्कृष्ट अंतः-रात्माओंमें भी यद्यपि साधु बड़े हैं क्योंकि भ्रैणी आरूढ़ यतीको साधु कह सक्ते हैं पर आचार्य तथा उपाध्याय नहीं कह सक्ते तथापि अपने उपकार पहुंचनेकी अपेक्षा आचार्यको पहले जो शिक्षा शिक्षा दोनों देते व संघकी रक्षा करते फिर उपाध्यायोंको जो शिक्षा देते फिर सर्व अन्य साधुओंको नमस्कार किया है क्योंकि साधुओंमें संघ प्रबन्ध व धर्मोपदेश देनेकी मुख्यता नहीं है । यहां बहु वचन इसलिये दिया है कि ये पांच परमपद हैं । इनमें तिष्ठनेवाले अनेक हैं उन सर्व ही अर्हत, सिद्ध आचार्य,

उपाध्याय तथा साधुजोंको नमस्कार किया है । मोक्षमार्गमें चल-
नेवालोंके लिये ये ही पांच परमेष्ठी मानने योग्य हैं । इनके सिवाय
जो परिग्रह धारी हैं वे देव व गुरु मानने योग्य नहीं हैं । धर्म-
बुद्धिसे वात्सर्य व प्रेमभाव प्रदर्शित करने योग्य वे सब ही
आत्मा हैं जिनको इन पांच परमेष्ठीकी श्रद्धा है तथा जो श्रद्धा-
वान होकर भी गृहस्थ आचरका चारित्र्य पालते हैं । इनमें भी
जो थोड़े चारित्र्यवान हैं वे बड़े चारित्र्यवानोंका सत्कार करते व
जो केवल श्रद्धावान हैं वे अन्य श्रद्धावानोंका व चारित्र्यवानोंका
सत्कार करते हैं । प्रयोजन यह है कि नमस्कार, भक्ति या विनय
उस रत्नत्रय में आत्मधर्मकी है जिनमें यह धर्म थोड़ा या बहुत
वास्तव्य करता है वे सर्व यथायोग्य विनय व सत्कार करनेके योग्य
हैं—हम किसी सम्राटकी व घनाट्यकी इसलिये विनय धर्मबुद्धिसे
नहीं कर सकते कि इसने बहुत पुण्य कमाया है । हम हीन पुण्यी
हैं इसलिये हमको पुण्यवानोंकी पूजाधरनी है, यह बात मोक्ष-
मार्गके अनुकूल नहीं है । मोक्षमार्गमें तो वे ही पूज्य माननीय
या सत्कारके योग्य हैं जिनमें यह रत्नत्रय में धर्म थोड़ा या
बहुत पाया जाये । यदि किसी पशु या चंडालमें श्रद्धा है तो
यह मानने व सत्कार करनेके योग्य है और यदि किसी चक्रवर्ती
राजामें श्रद्धा नहीं है तो वह धर्मकी अपेक्षा सत्कारके योग्य नहीं
है । पूज्य तो वास्तवमें सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य हैं । ये गुण
जिन, १ जीवोंमें हों वे जीव भी यथायोग्य सत्कारके योग्य हैं ।

गृही या उपासक, साधु या निर्धन तथा देव ये तीन दर्जे
मोक्षमार्गमें चलनेवालोंके हैं उनमें देवके भक्त साधु या गृही तथा

देव और साधु दोनोंके भक्त गृही या उपासक होते हैं । चार प्रकारके देव, सब ही नारकी, तथा सैनी तिर्थच और साधुपद रक्षित गृहस्थ मनुष्य उपासक हैं ।

उपासक उपासकोंकी देव व साधुतुल्य पूजा भक्ति न करके यथ योग्य स्तुति करते हैं । नमस्कारके योग्य तो साधु और देव ही हैं । इसी लिये श्री कुदरुदाचर्यने इस गायामे पाच पदवी धारकोंको नमन किया है । इस चौथे कालमें १४ स्तीर्थहर हो गए हैं जो बड़े प्रसिद्ध धर्मप्रचारक हुए हैं उनकी श्रद्धा मानके नमस्कार किया है ।

उत्थानिका—आगे फिर भी नमस्कार रूप गायको कहने हैं—

ते ते सद्ये सनगं, समगं पत्तेगमेय पत्तेयं ।

बंदामि य दहते, अरहंते माणुमे गेत्ते ॥ ३ ॥

ता तात् सार्गं समज समक प्रत्येकमेव प्रत्येक ।

व देव नार्मानादनो मानुमे धने ॥ ३ ॥

सावान्यार्थ—फिर मैं मनुष्यने ढाई छोप क्षेत्रमें वर्तमान सब अर्थोंको एक साथ ही तथा प्रत्येकको अलग १ ही पदना करता हूँ । अथवा उन ऊपर रहे पाच परमेष्ठियोंको एक साथ व अलग २ तथा ढाई छोपमें वर्तमान अर्थोंको भी नमस्कार करता हूँ ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(ते ते सद्ये) उन उन पूर्वमें रहे हुए सब पाच परमेष्ठियोंको (समग समग) समुदाय रूप

वन्दनाकी अपेक्षा एक साथ एक साथ तथा (पत्तेयं पत्तेयं) प्रत्येकको अलग २ वन्दनाकी अपेक्षा प्रत्येक प्रत्येकको (य) और (माणुमे खेत्ते) मनुष्योंके रहनेके क्षेत्र ढाईद्वीपमें (वद्वते) वर्तमान (आहंते) अरहंतोंको (वंदामि) मैं वन्दना करता हूँ। भाव यह है कि वर्तमानमें इस भरतक्षेत्रमें तंभंक्रोका अभाव है परन्तु ढाईद्वीपके पांच विदेहोंमें श्रीनन्दारस्वामी तीर्थंकर आदि २० तीर्थंकर परमदेव विराजमान हैं इन सबके साथ उन पहले कहे हुए पांच परमेष्ठियोंको नमस्कार करना हूँ। नमस्कार दो प्रकारका होता है द्रव्य और भाव, इनमें भाव नमस्कार मुख्य है। इस भाव नमस्कारको मैं मोक्षकी साधनरूप सिद्ध भक्ति तथा योग भक्तिसे करता हूँ। मोक्षरूप लक्ष्मीका स्वयम्भर गंडप रूप त्रिनेन्द्रके दीक्षा कालमें मंगलाचार रूप भी अनन्त ज्ञानादि सिद्धके गुणोंकी भावना करनी इसको सिद्धभक्ति कहते हैं। ऐसे ही निर्मल समाधिमें परिणमन रूप परम योगियोंके गुणोंकी अथवा परम योगके गुणोंकी भावना करनी सो योग भक्ति है। इस तरह इस गाथामें विदेहोंके तीर्थंकरोंके नमस्कारकी मुख्यतासे कथन भिया गया।

भावार्थ—श्री कुंदकुंदाचार्यगो महाराज अपनी अंतरंग श्रद्धाकी महिमाका प्रकाश करने हुए कहते हैं कि पहले तो जो पहली गाथाओंमें अद्वैत, सिद्ध, आचार्य, उपस्थाय तथा साधु इन-पांच परमेष्ठियोंका कथन आया है उन सबको एक साथ भी नमस्कार करता हूँ तथा प्रत्येकको अलग-अलग भी नमन करता हूँ। जब अमेद नयसे देखा जाय तो सर्व परमेष्ठोत्पन्नत्रयकी अपेक्षा एक रूप हैं तथा अमेद नयकी अपेक्षा सर्व ही व्यक्ति रूप अलग २ हैं—अनंत सिद्ध

यद्यपि स्वभावापेक्षा एक हैं तथापि अपने १ ज्ञानदर्शन सुखवीर्य आदिकी मिश्रताकी तथा अपने २ आनंदके अनुभवाकी अपेक्षा सब सिद्ध भिन्न २ हैं। इसी तरह सर्व अरहंत, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु अपनी १ भिन्न आत्माकी सत्ताकी अपेक्षा भिन्न २ हैं—समुदाय रूप युगपत् नमस्कार करनेमें पदवी अपेक्षा नमस्कार है तथा अलग १ नमस्कार करनेमें व्यक्तिकी अपेक्षा नमस्कार है। फिर आचार्यने पांच विदेहोंके भीतर विद्यमान सर्व ही अरहंतोंको भी एक साथ व अलग २ नमन करके अपनी गाढ भक्तिका परिचय दिया है। वर्तमानमें जंबूद्वीपमें चार, घातुकी खंडमें आठ तथा पुष्करार्द्धमें आठ ऐसे २० तीर्थंकर अरहंत पदमें साक्षात् विराजमान हैं। इनके सिवाय जिनको तीर्थंकर पद नहीं है किन्तु सामान्य केवल-ज्ञानी हैं ऐसे अर्हंत भी अनेक विद्यमान हैं उनको भी आचार्यने एक साथ व भिन्न १ नमस्कार किया है। नमस्कारके दो भेद हैं। वचनसे स्तुति व शरीरसे नमन द्रव्य नमस्कार है तथा अंत-रंग श्रद्धा सहित आत्माके गुणोंमें लीन होना सो भाव नमस्कार है। इन भाव नमस्कारको टीकाकारने सिद्धभक्ति तथा योगभक्तिके नामसे सम्पादन किया है। जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तब सिद्धभक्ति करके सेते हैं इसलिये टीकाकारने इस भक्तिको दीक्षाक्षणका मंगलाचरण कहा है। अथवा मोक्षरश्मीका स्वयंवर मंडप रचा गया है उसमें सिद्ध भक्ति करना मानो मोक्ष रश्मीके फंठमें वरमाला डालनी है। सिद्ध अनन्त दर्शन ज्ञान सुख वीर्यादि गुणोंके धारी हैं तैसा ही निश्चयसे मैं हूं ऐसी भावना करनी सो सिद्ध भक्ति है। निर्मल रत्नत्रयकी पद्मत्वारूप

वन्दनाकी अपेक्षा एक साथ एक साथ तथा (पत्तेयं पत्तेयं) प्रत्येकको
 अलग २ वन्दनाकी अपेक्षा प्रत्येक प्रत्येकको (य) और (माणुमे
 खेत्ते) मनुष्यों के रहनेके क्षेत्र ढाईद्वीपमें (वर्तते) वर्तमान (आहंते)
 अरहंतोंको (वन्दामि) मैं वन्दना करता हूँ। भाव यह है कि वर्तमा-
 नमें इस भरतक्षेत्रमें तीर्थंकरोंका अभाव है परन्तु ढाईद्वीपके पांच
 विदेशोंमें श्रीमन्दारस्वामी तीर्थंकर आदि २० तीर्थंकर परमदेव विराज-
 मान हैं इन सबके साथ उन पहले वहे हुए पांच परमेष्ठियोंको
 नमस्कार करना है। नमस्कार दो प्रकारका होता है द्रव्य और भाव,
 इनमें भाव नमस्कार मुख्य है। इस भाव नमस्कारको मैं मोक्षकी
 साधनरूप सिद्ध भक्ति तथा योग भक्तिसे करता हूँ। मोक्षरूप
 लक्ष्मीका स्वयम्भर मंडप रूप भिनेन्द्रके दीक्षा कालमें मंगलाचार
 रूप श्री अनन्त ज्ञानादि सिद्धके गुणोंकी भावना करनी उसको
 सिद्धभक्ति कहते हैं। ऐसे ही निमंक समाधिमें परिणामन रूप
 परम योगियोंके गुणोंकी अथवा परम योगके गुणोंकी भावना
 करनी सो योग भक्ति है। इस तरह हम माथामें विदेशोंके तीर्थ-
 ण्णोंके नमस्कारकी सुरुषतासे कथन किया गया।

भारवार्थ-श्री कुंदकुंदाचार्यजी महाराज अपनी अंतरंग श्र-
 द्धाकी महिमाप्रशंसा करने हुए कहते हैं कि पहले तो जो पहली
 गाथाओंमें अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपध्याय तथा साधु इन-पांच
 परमेष्ठियोंका स्मरण आया है उन सबको एक साथ श्री नमस्कार करता
 है तथा प्रत्येकको अलग-अलग भी नमन करता है। जब अभेद नयने
 देखा जाय तो सर्व परमेष्ठी-रत्नत्रयकी अपेक्षा एक रूप हैं तथा
 भेद नरूपकी अपेक्षा सर्व ही व्यञ्जि रूप अद्वय २ हैं-अनन्त सिद्ध

यद्यपि स्वभावापेक्षा एक हैं तथापि अपने १ ज्ञानदर्शन सुखवीर्य आदिकी मिश्रताकी तथा अपने २ आनंदके अनुभवाकी अपेक्षा सब सिद्ध मिश्र २ हैं। इसी तरह सर्व अरहंत, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु अपनी १ भिन्न आत्माकी सत्ताकी अपेक्षा भिन्न २ हैं—समुदाय रूप युगपत् नमस्कार करनेमें पदवी अपेक्षा नमस्कार है तथा अलग १ नमस्कार करनेमें व्यक्तिकी अपेक्षा नमस्कार है। फिर आचार्यने पांच विदेहोंके भीतर विद्यमान सर्व ही अरहंतोंको भी एक साथ व अलग २ नमन करके अपनी गाढ़ भक्तिका परिचय दिया है। वर्तमानमें जंबूद्वीपमें चार, धातुकी खंडमें आठ तथा पुष्कराब्दमें आठ ऐसे २० तीर्थकर अरहंत पदमें साक्षात् विराजमान हैं। इनके सियास जिनको तीर्थकर पद नहीं है किन्तु सामान्य केवल-ज्ञानी हैं ऐसे अर्हंत भी अनेक विद्यमान हैं उनको भी आचार्यने एक साथ व भिन्न १ नमस्कार किया है। नमस्कारके दो भेद हैं। पचनसे स्तुति व शरीरसे नमन द्रव्य नमस्कार है तथा अंत-रंगें श्रद्धा सहित आत्माके गुणोंमें लीन होना सो भाव नमस्कार है। इस भाव नमस्कारको टीकाकारने सिद्धभक्ति तथा योगभक्तिके नामसे सम्पादन किया है। जब तीर्थकर दीक्षा लेते हैं तब सिद्धभक्ति करके लेते हैं इसलिये टीकाकारने इस भक्तिको दीक्षाशुणका मंगलाचरण कहा है। अथवा मोक्षदमीका स्वयंवर भेंटप रत्ना गया है उसमें सिद्ध भक्ति करना मानो मोक्ष लक्ष्मीके कंठमें बरमाठा डालनी है। सिद्ध अनन्त दर्शन ज्ञान सुख वीर्यादि गुणोंके धारी हैं वैसा ही निश्चयसे मैं हूं ऐसी भावना करनी सो सिद्ध भक्ति है। निर्मल रत्नत्रयकी एकवारूप

समाधि भावमें परिणमन करते हुए परम योगियोंके वैराग्य चारित्र्यादि गुणोंकी सराहना करके उनगुणोंके प्रेममें अपने मनको जोड़ना सो योग भक्ति है । नमस्कार करते हुए भावोंमें विशुद्धताकी आवश्यकता है सो जब नमस्कार करने योग्य पुण्य पदार्थके गुणोंमें परिणाम लवलीन होते हैं तब ही मात्र विशुद्ध होते हैं । इन विशुद्धभावोंके कारण पापकर्मोंका रस सूख जाता है व घट जाता है तथा पुण्य कर्मोंका रस बढ़ जाता है जिससे प्रारंभित कार्यमें विघ्न बाधाएं होनी बंद होजाती हैं ।

उत्थानिका-आगेकी गाथामें ऊपरके कथनको फिर पुष्ट करते हैं-

किञ्चा अरहंताणं, सिद्धाणं तह णमो गणहराणं ।

अज्झावयवग्गाणं, ग्राहणं चैव सज्जेसि ॥ ४॥

कृत्वार्हद्वयः निदेम्यस्तथा णमो गणधरेभ्यः ।

अध्यायद्वयोभ्यः साधुभ्यश्चे ते सर्वेभ्यः ॥ ४.॥

सामान्यार्थ-इस प्रकार सर्व ही अरहंतोंको, सिद्धोंको गणधर आचार्योंको, उपाध्याय समूह तथा साधुओंको नमस्कार करके (क्या करूंगा तो आगे कहते हैं) ।

अन्यत्र सहित विक्षेपार्थ-(सज्जेसि) सर्व ही (अरहंताणं) अरहंतोंको (सिद्धाणं) अष्ट कर्म रहित सिद्धोंको (गणहराणं) चार ज्ञानके धारी गणधर आचार्योंको (तह) तथा (अज्झावयवग्गाणं) उपाध्याय समूहको और (चैव) तैसे ही (ग्राहणं) साधुओंको (णमो किञ्चा) भाव और द्रव्यसे नमस्कार करके आगे कहेंगा जो करना है ।

भाषार्थ-इस गायामे फिर भी आचार्यने पांच परमेष्ठीकी तरफ अपनी भक्ति दिखाकर अपने भावोंको निर्मल किया है । यह उत्कट भक्तिका नमूना है—

उत्थानिष्ठा-आगे आचार्य मंगलाचरणके पीछे चारित्र्य भावको धारण करते हैं ऐसी सूचना करते हैं ।

तेभिं विशुद्धदंसणणाणं हाणासमं समासेज्ज ।

उवसंपदामि सम्मं, जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥५॥

तेषां विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधानाभयं समासाय ।

उपसम्यगे सम्यं यतो निर्वाणसमाप्तिः ॥५॥

सामान्यार्थ-उन पांच परमेष्ठियोंके विशुद्ध दर्शन ज्ञान-मार्ग प्रधान आश्रमको प्राप्त होकर मैं समस्तभावको धारण करता हूं जिससे मोक्षकी प्राप्ति हो ।

अन्वय सहित विशेषार्थ-(तेभिं) उन पूर्वमें कहे हुए पांच परमेष्ठियोंके (विशुद्धदंसणणाणं हाणासमं) विशुद्ध दर्शन ज्ञानमार्ग प्रधान आश्रमको (समासेज्ज) भलेप्रकार प्राप्त होकर (सम्मं) साम्यभाव रूप चारित्र्यको (उवसंपदामि) भलेप्रकार धारण करता हूं (जत्तो) जिस साम्यभावरूप चारित्र्यसे (णिव्वाणसंपत्ती) निर्वाणकी प्राप्ति होती है ! यहां टीकाकार सुझावा करते हैं कि मैं आराधना करनेवाला हूं तथा ये अर्हत आदिक आराधना करनेके योग्य हैं ऐसे आराध्य आराधकका यहां विवरण है उसे द्वैत नभस्कार कहते हैं तथा रागद्वेषादि औगंधिक भावोंके विरह्योत्ते रहित जो परम समाधि है उसके बलसे आत्मामें ही आराध्य आराधक भाव होना अर्थात् दूसरा कोई भिन्न पूज्य

पूजक नहीं है मैं ही पूज्य हूं मैं ही पुजारी हूं ऐसा एकत्वभाव
थिरता रूप होना उसे अद्वैत नमस्कार कहते हैं । पूर्व गाथाओंमें
कहे गए पांच परमेष्ठियोंको इस लक्षण रूप द्वैत अथवा अद्वैत
नमस्कार करके मठ चैत्यालय आदि व्यवहार आश्रमसे विकक्षण
भावाश्रम रूप जो मुख्य आश्रम है उसको प्राप्त होकर मैं
बीतराग चारित्रको आश्रय करता हूं । अर्थात् रागादिकोंसे भिन्न
यह अपने आत्मासे उत्पन्न सुख स्वभावका स्वनेवाला परमात्मा
है सो ही निश्चयसे मैं हूं ऐसा भेद ज्ञान तथा वही परमात्म-
स्वभाव सब तरहसे ग्रहण करने योग्य है ऐसी रुचिरूरी सम्य-
ग्दर्शन इन तत्त्व दर्शन ज्ञान स्वभावमई भावाश्रम है । इस भावाश्रम
पूर्वक आचरणमें आता हुआ जो पुण्य बंधका कारण सागचारित्र
है उसे हेय जानकर त्याग करके निश्चल शुद्धात्माके अनुभव स्वरूप
बीतराग चारित्र भावको मैं ग्रहण करता हूं ।

भावार्थ-इस गाथामें आचार्यने स्वानुभवकी ओर लक्ष्य
कराया है । यह भाव झरुकाया है कि पांच परमेष्ठीको नमस्कार
करनेका प्रयोजन यह है कि जिस निराल दर्शन ज्ञानमई आत्म
स्वभावरूपी निश्चय आश्रय स्थानमें पंचपरमेष्ठी मौजूद हैं उसी
निजात्म स्वभावमई अथवा सम्यक्पूर्वक भेदज्ञानमई भाव आश्रमको
मैं प्राप्त होता हूं । पहले व्यवहारमें जो मठ चैत्यालय आदिको
आश्रय माना था उस विकल्पको त्याग करता हूं । ऐस निज
आश्रममें जाकर मैं पुण्य बंधके कारण शुभोपयोग रूप व्यवहार
चारित्रके विकल्पको त्यागकर अपने शुद्ध आत्मस्वभावके अनुभव
रूप बीतराग चारित्रको अद्वैत परम शान्त भावको धारण करता हूं ।

क्योंकि इस बीतराग विज्ञानमें अमेद रत्नत्रय स्वरूप शांतिभावके ही द्वारा पूर्ववद्ध कर्मोंके बंधन टूटते हैं तथा नवीन कर्मोंका संवर होता है जिसका अंतिम फल मोक्षका प्रगट होना है। इस कथनसे श्रीकुंडकुंदस्वामीने यह भी दिखलाया है कि सम्यक्तज्ञान पूर्वक बीतराग चरित्रमें परम शांतिभावके द्वारा पहले भी जीवोंने निर्वाण प्राप्त किया व अब भी निर्वाण जा रहे हैं तथा भविष्यमें भी इस हीसे मुक्ति पाएंगे इसलिये जैसे मैंने ऐसे बीतराग चरित्रका आश्रय लिया है वैसे सर्व ही मुमुक्षु जीव इस शाम्यभावका धारण ग्रहण करो क्योंकि यही मोक्षका असली साधन है। इस तरह प्रथम स्थानमें नमस्कारकी मुख्यता करके पांच गाथाएं पूरे हुई।

उत्थानिका-आगे जिस बीतराग चरित्रका मैंने आश्रय लिया है वही बीतराग चरित्र प्राप्त करने योग्य अतीन्द्रिय मुखका कारण है इसमें ग्रहण करने योग्य है तथा साराग चरित्र अतीन्द्रिय मुखकी अपेक्षासे लगने योग्य इन्द्रिय मुखका कारण है इससे साराग चरित्र छोड़ने योग्य है ऐसा उपदेश करते हैं:—

संपद्मदि णिब्बाणं, देवासुरमण्यपरायविहवोहिं ।

जीवस्स चरित्तादो, दंसणणाणप्पहाणादो ॥ ६ ॥

संपद्यते निर्वाणं देवानुस्मनुजराजविमवैः ।

जीवस्य चरिनादर्शनज्ञानप्रधानात् ॥ ६ ॥

सामान्यार्थ—इस जीवकी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी मुख्यता पूर्वक चरित्रके पालनेसे देव, असुर तथा मनुष्यराजकी सम्पदाओंके साथ मोक्षकी प्राप्ति होती है।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जीवस्त) इस जीवके (दंसणणाणप्पहाणादो) सम्मग्दर्शन और सम्मग्ज्ञानकी प्रधानता पूर्वक (चरित्तादो) सम्मग्चारित्रके पालनेसे (देवासुरमणुराय बिहवेहि) कलावासी, भवनत्रिक तथा चक्रवर्ती आदि राज्यकी विभूतियोंके साथ (णिव्वाणं) निर्वाण (संपज्जदि) प्राप्त होती है । प्रयोजन यह है कि आत्माके आधीन निज सहज ज्ञान और सहज आनंद स्वभाववाले अपने शुद्ध आत्मद्वयमें जो निश्चलतासे विकार रहित अनुभूति प्राप्त करना अथवा उसमें ठहर जाना सोही है लक्षण जिसका ऐसे निश्चय चारित्रके प्रभावसे इस जीवके पराधीन इन्द्रिय जनित ज्ञान और सुखसे विलक्षण तथा स्वाधीन अतीन्द्रिय उत्कृष्ट ज्ञान और अनंत सुख है लक्षण जिसका ऐसा निर्वाण प्राप्त होता है । तथा सराग चारित्रके कारण कलावासी देव, भवनत्रिकदेव, चक्रवर्ती आदिकी विभूतिको उत्पन्न करनेवाला मुख्यतासे विशेष पुण्यबंध होता है तथा उससे परम्भरासे निर्वाण प्राप्त होता है । असुरोंके मध्यमें सम्मग्दृष्टि कैसे उत्पन्न होता है ? इसका समाधान यह है कि निदान करनेके भावसे सम्पत्तकी विराघना करके यह जीव भवनत्रिकमें उत्पन्न होता है ऐसा जानना चाहिये । यहां भाव यह है कि निश्चय नयसे वीतराग चारित्र उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य है तथा सराग चारित्र हेय अर्थात् त्यागने योग्य है ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने उस वीतराग चारित्ररूप शांत भावकी महिमा बताई है जिसका आश्रय उन्होंने किया है । वह वीतराग चारित्र जिसके साथ शुद्धता और उत्कृष्ट

स्वाभाविक आनन्द उपादेय है ऐसा सम्यक्त तथा हमारा आत्मा द्रव्य द्रष्टिसे सब ही ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागादि भावकर्म तथा शरीरादि जो कर्मोंसे भिन्न है, ऐसा सम्यग्ज्ञान मुख्यतासे ही साक्षात् कर्मोंके बंधनो दूर करनेवाला तथा आत्माको पवित्र बनाकर निर्वाण प्राप्त करानेवाला है । अमेद या निश्चय रत्नत्रय एक आत्माका ऐसा आत्मीक भाव है जिसमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र्य तीनोंकी एकता हो रही है । यही भाव शुद्ध है और यही भाव ध्यान है इसीसे ही धारिया कर्म जलजाते और अरहत पद होता है । इस निश्चय चारित्र्यकी प्राप्तिके लिये जो देशव्रत या महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र्य पाला जाता है उसमें कुछ संरागता रहती है—वह वीतराग आत्मामें स्थिति रूप चारित्र्य नहीं है क्योंकि जीवोंके हितार्थ धर्मोपदेश देना, शास्त्र लिखना, भूमि शोषते गमन करना, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ना आदि मिलने कार्य इच्छापूर्वक किये जाते हैं उनमें मंद कषाय रूप संजलन रागका उदय है । इसी कारण इस सराग चारित्र्यसे मिलना राग अंश है उसके फल स्वरूप पुण्य कर्मका बंध हो जाता है और पुण्य कर्मके उदयसे देव गति या मनुष्य गति प्राप्त होती है । जैसा विशेष पुण्य होता है उतना विशेष पद अहमिंद्र, इन्द्र, चक्रवर्ती आदिको प्राप्त होता है क्योंकि यह सराग चारित्र्य भी सम्यग्दर्शन पूर्वक होता है इसलिये देव या मनुष्यकी पदवी पाकर भी वह भव्य जीव उस पदमें लुब्ध नहीं होता । उदयमें आए हुए पुण्य फलको समताभावसे भोग लेता है तथा निरंतर भावना रखता है कि अब मैं वीतराग चारित्र्यको प्राप्त करके निर्वाण

सुखका लाभ करूं । इसलिये ऐसे सराग चारित्रसे भी परम्परा निर्वाणका मानन होजाता है । तौमी इन दोनोंमें साक्षात् मुक्तिका कारण बीतराग चारित्र ही उपादेय है । यह चारित्र यहां भी आत्मानुभव करानेवाला है तथा भविष्यमें भी सदा आनन्दकारक निर्वाणका देनेवाला है ।

जैसा इस गायामें भाव यह है कि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यग्चारित्रकी एकता निर्वाणका मार्ग है ऐसा ही कथन श्री उमास्वामी व्याचार्यने अपने मोक्षशास्त्रके प्रथम सूत्रमें कहा है । यथा “ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ” ।

सात्यर्थ यह है कि हमको मोक्षका साधक निश्चय रत्नत्रय मई बीतराग चारित्रको समझना चाहिये और व्यवहार रत्नत्रय मई सराग चारित्रको उसका निमित्त कारण या परम्परा कारण समझना चाहिये ।

उत्पानिका-आगे निश्चय चारित्रका स्वरूप तथा उसके पर्याय नामोंके कहनेका अभिप्राय मनमें धारण करके आगेका सूत्र कहते हैं-इसी तरह आगे भी एक सूत्रके आगे दूसरा सूत्र कहना उचित है ऐसा कहते रहेंगे इस तरहकी पातनिका यथासंभव सर्वत्र जाननी चाहिये ।

चारित्तं खलु धम्मो, धम्मो जो सो सन्नोत्ति णिहिहो !
मोहज्जसोह विहीणो, परिणामो अप्पणो हि सन्नो ॥७॥

चारित्रं खलु धर्मो धर्मो यः स धम इति निर्दिष्टः ।

मोहजोमविहीनः परिणाम आत्मनो हि धमः ॥७॥

सामान्यार्थ-निश्चय करके अपने आत्मामें स्थिति रूप वीतराग चारित्र ही धर्म है और जो धर्म है सो ही साम्यभाव कहा गया है, तथा मोहनी आकुलतासे रहित जो आत्माका परिणाम है वही साम्यभाव है ।

अन्यय साहित विशोपार्थ-(चारित्तं) चारित्र (खलु) प्रगटपने (धम्मो) धर्म है (जो धम्मो) यह धर्म है (मो समोत्ति) सो ही धर्म या साम्यभाव है ऐसा (णिदिट्ठो) कहा गया है । (अप्पणो) आत्माका (मोहक्खोहविहीणः) मोहके क्षोभसे रहित (परिणामः) भाव है (हि) यही निश्चय करके सनो) समता भाव है । प्रयोजन यह है कि शुद्ध चैतन्यके स्वरूपमें आचरण करना चारित्र है । यही चारित्र मिथ्यात्व राग-द्वेषादि द्वारा संसृष्टरूप जो भाव संसार उसमें पड़ते हुए प्राणीका उद्धार करके विकार रहित शुद्ध चैतन्य भावमें धारण करनेवाला है इससे यह चारित्र ही धर्म है यही धर्म अपने आत्माकी भावनासे उत्पन्न जो सुखरूपी अमृत उस रूप शीतल भलके द्वारा काम क्रोध आदि अग्निसे उत्पन्न संसारीक दुःखोंकी दाहको उपशम करनेवाला है इनमें यही शम, शान्तभाव या साम्यभाव है । मोह और क्षोभके व्यंश करनेके कारणसे वही शान्तभाव मोह क्षोभ रहित शुद्ध आत्माका परिणाम कहा जाता है । शुद्ध आत्माके शृद्धान रूप सम्पदसंग्रहो नाश करनेवाला जो दर्शन मोह कर्म उसे मोह कहते हैं । तथा निर्विकार निश्चल चित्तका वर्तनरूप चारित्रकी जो नाश करनेवाला हो वह चारित्र मोहनीय कर्म या क्षोभ कहलाता है

भावार्थ—यहां आचार्यने यह दिखलाया है कि चारित्र्य, धर्म, साम्यभाव यह सब एक भावको ही प्रगट करते हैं । निश्चयसे दर्शनमोह और चारित्र्य मोह रहित तथा सम्यग्दर्शन और वीतरागता सहित जो आत्माका निज भाव है वही साम्यभाव है अर्थात् आत्मा जब सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणमन करता है तब जो भाव स्वात्मा सम्बन्धी होता है उसे ही समताभाव, या शांत भाव कहते हैं ऐसा जो शांत भाव है वही संसारसे उद्धार करने वाला धर्म है तथा यही वीतराग चारित्र्य है जिससे निर्वाणकी प्राप्ति होती है । इस माथामें भी आचार्यने स्वात्मानुभव अथवा स्वरूपाचरण चारित्र्यकी ही ओर लक्ष्य दिलाया है और यही प्रेरणा की गई है कि जैसे हमने इस आनन्द धामका आश्रय किया है वैसे सब जन इस ही स्वात्मानुभवका आश्रय करो वही साक्षात् सुखका मार्ग है ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि अभेद नयसे इस वीतराग भावरूपी धर्ममें परिणमन करता हुआ आत्मा ही धर्म है । परिणमति जेण दब्बं, तच्छालं तम्मयास्ति पवणत्तं । तन्हा धम्मपरिणदो, आदा धम्मो सुणेयब्बो ॥८॥

परिणमति येन द्रव्य तस्मात् तन्मयमिति प्रथमतः ।

तस्माद्दर्मपरिणत आत्मा धर्मो भवत्यः ॥ ८ ॥

सामान्यार्थ—यह द्रव्य जिस कालमें जिस भावसे परिणमन करता है उस कालमें वह द्रव्य उस भावसे तन्मयी होता है ऐसा कहा गया है । इसलिये धर्म भावसे परिणमन करता हुआ आत्मा धर्म रूप ही माना जाना चाहिये ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(द्वंद्व) द्रव्य (जेण) जिस अवस्था या भावसे (परिणमदि) परिणमन करता है या वर्तन करता है (तत्कालं) उसी समय वह द्रव्य (तन्मयत्ति) उस पर्याय या भावके साथ, तन्मई हो जाता है ऐसा (पण्णत्तं) कहा गया है। (तम्हा) इसलिये (धम्म परिणदो) धर्मरूप भावसे वर्तन करता हुआ (आदा) आत्मा (धम्मो) धर्मरूप (मुण्येयव्वो) माना जाना चाहिये। तात्पर्य यह है कि अपने शुद्ध आत्माके स्वभावात्मै परिणमन होते हुए जो भाव होता है उसे निश्चय धर्म कहते हैं। तथा पंच परमेष्ठी आदिकी भक्ति रूपी परिणति या भावको व्यवहार धर्म कहते हैं। क्योंकि अपनी २ 'विवक्षित या अविवक्षित पर्यायसे परिणमन करता हुआ द्रव्य उस पर्यायसे तन्मयी हो जाता है इसलिये पूर्वमें कहे हुए निश्चय धर्म और व्यवहार धर्मसे परिणमन करता हुआ आत्मा ही धर्म लोहेके पिंडकी तरह अमेद नयसे धर्म रूप होता है ऐसा जानना चाहिये। यह भी इसी लिये कि उपादान कारणके सदृश कार्य होता है ऐसा सिद्धांतका वचन है। तथा वह उपादान कारण शुद्ध अशुद्धके भेदसे दो प्रकारका है। केवलज्ञानकी उत्पत्तिमें रागद्वेषादि रहित स्वसंवेदन ज्ञान तथा आगमकी भाषासे शुद्ध ध्यान शुद्ध उपादान कारण है। तथा अशुद्ध आत्मा रागादि रूपसे परिणमन करता हुआ अशुद्ध निश्चय नयसे अपने रागादि भावोंका अशुद्ध उपादान कारण होता है।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह बात बताई है कि धर्म कोई भिन्न वस्तु नहीं है—आत्माका ही निम स्वभावमें परि-

यमन रूप है अर्थात् जब आत्मा परभावमें न परिणमन करके अपने स्वभाव भावमें परिणमन करता है तब वह आत्मा ही धर्म रूप हो जाता है । इससे यह बात भी बताई है स्वभाव या गुण हरएक पदार्थमें कहीं अलगसे आते नहीं न कोई किसीको कोई गुण या स्वभाव दे सकता है । किंतु हरएक गुण या स्वभाव उस वस्तुमें जिसमें वह होता है उसके सयं ही अंशोंमें व्यापक होता है । कोई द्रव्यके साथ न कोई गुण मिलता है न कोई गुण द्रव्यको छोड़कर जाता है । जैन दर्शनका यह अटल सिद्धांत है कि द्रव्य और गुण प्रदेश अपेक्षा एक हैं—गहां द्रव्य है वहीं गुण हैं । तथा यह भी जैन सिद्धांत है कि द्रव्य सदा द्रव्य या परिणमन किया करता है । अर्थात् गुणोंमें सदा ही विकृति भाव या परिणति हुआ करती है इसलिये द्रव्यको गुण पर्यायवान् कहते हैं । द्रव्यके अनंत गुण प्रति समय अपनी अनंत पर्यायोंको प्रगट करते रहते हैं और क्योंकि हरएक गुण द्रव्यमें सर्वांग व्यापक है इस लिये अनंत गुणोंकी अनंतपर्यायि द्रव्यमें सर्वांग व्यापक रहती हैं । इनमेंसे विचार करनेवाला व कहनेवाला जिस पर्यायपर दृष्टि रखता है वह उसके लिये उस समय विविक्षित या मुख्य हो जाती है, शेष पर्यायोंमें अविविक्षित या गौण रहती हैं । क्योंकि रागद्वेष मोह संसार है, इसलिये सम्यक्त सहित वीतरागता मोक्ष है या मोक्षका मार्ग है । आत्मामें ज्ञानोपयोग मुख्य है इसीके द्वारा आत्मामें प्रज्ञा रहता है व इस हीके द्वारा आप और परको जानता है । जब यह आत्मा अपने ही आत्माके स्वरूपको जानता हुआ रहता है अर्थात् बुद्धिपूर्वक निज आत्माके सिवाय अन्य

सर्व पदार्थोंसे उदासीन होकर अपने आत्माके ही जाननेमें तन्मय होजाता है अर्थात् आप ही ज्ञाता तथा आप ही ज्ञेय होजाता है, तथा इस ही ज्ञानकी परिणतिको बार बार किया करता है । तब आत्मा अपने शुद्ध आत्मस्वभावमें लीन है ऐसा कदा जाता है उस समय अनंत गुणोंकी और पर्यायोंको छोड़कर विशेष लक्ष्यमें लेने योग्य पर्यायोंका यदि विचार किया जाता है तो कहनेमें आता है कि उस समय सम्यक्त ज्ञान, चारित्र्य तीनोंही गुणोंका परिणमन हो रहा है । सम्यक्त परिणति श्रद्धा व रुचि रूढ़ है ही, ज्ञान आपको जानता है यह ज्ञानकी परिणति है तथा पर पदार्थसे राग द्वेष न होकर उनसे उदासीनता है तथा निजमें धिरता है यही चारित्र्यकी परिणति है । मेद नयसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप तीन प्रकार परिणतियें हो रही हैं, निश्चय रूप अमेद नयसे तीन भावमें आत्माकी ही परिणति है । इसी कारणसे रत्नत्रयमें परिणमन करता हुआ आत्मा ही साक्षात् धर्मरूप है । इस ही धर्मको बीतराग चारित्र्य भी कहते हैं । अतएव इस रत्नत्रयमें ही बीतराग चारित्र्यमें परिणमन करता हुआ आत्मा ही बीतराग चारित्र्य है । जैसे अग्निकी उष्णता रूप परिणमन करता हुआ लोहेका गोला अग्निमें ही टोनाता है वैसे बीतरागभावमें परिणमन करता हुआ आत्मा सराग होजाता है । जिस समय पांच परमेष्टीकी मक्ति रूढ़ भावसे वर्तन होरहा है उस समय विचार किया जाय कि आत्माके तीन मुख्य गुणोंका किस रूप परिणमन है तो ऐसा समझमें आता है कि सम्यग्दृष्टी जीवके सम्यक्त गुणका तो रुचि रूप परिणमन है तथा ज्ञान गुणका पांच परमेष्टी ग्रहण करने व मक्ति करने

योग है इस ज्ञान रूप परिणमन है तथा चारित्रगुणका मंदकषायके उदयसे शुभ रागरूप परिणमन है इसीलिये इस समय आत्माके सराग चारित्र कहा जाता है तथा आत्माको सराग कहते हैं और यह आत्मा इस समय पुण्यकर्मको बांध स्वर्गादि गतिको पात्र होता है । यहां आचार्यका यही अभिप्राय है कि वीतराग चारित्रमई आत्मा ही उपदेय है क्योंकि इस स्वात्मानुभव रूप वीतराग चारित्रसे वर्तमानमें भी अतीन्द्रिय सुखका लाभ होता है तथा आगामी मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है । इस तरह वीतराग चारित्रकी मुख्यतासे संक्षेपमें कथन करते हुए दूसरे स्थलमें तीस राधाएं पूर्ण हुई ॥८॥

उत्थानिका—आगे यह उपदेश करते हैं कि शुभ, अशुभ तथा शुद्ध ऐसे तीन प्रकारके प्रयोगसे परिणमन करता हुआ आत्मा शुभ, अशुभ तथा शुद्ध त्रययोग स्वरूप होता है ।

जीवो परिणमति जदा, सुद्वेण असुद्वेण वा, सुद्वो
असुद्वो ।

सुद्वेण तदा सुद्वो, हवदि हि परिणामस्वभावो ॥९॥

जीवः परिणमति यदा शुभेनाशुभेन वा शुभोऽशुभः ।

शुदेन तदा सुद्वो भवति हि परिणामस्वभावः ॥ ९ ॥

सामान्यार्थ—जब यह परिणमन स्वभावो आत्मा शुभ भावसे परिणमन करता है तब शुभ, जब अशुभ भावसे परिणमन करता है तब अशुभ और जब शुद्ध भावसे परिणमन करता है तब शुद्ध होता है ॥ ९ ॥

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जदा) जब (परिणाम

सठमावो) परिणमन स्वभावधारी (जीवः) यह जीव (सुहेण) शुभ भावसे (या अमुहेण) अथवा अशुभ भावसे (परिणमदि) परिणमन करता है तब (सुहो अमुहो) शुभ परिणामोंसे शुभ तथा अशुभ परिणामोंसे अशुभ (हवदि) होताता है । (सुद्धेण) जब शुद्ध भावसे परिणमन करता है (तदा) तब (हि) निश्चयसे (सुद्धो) शुद्ध होता है । इसीका भाव यह है कि जैसे एकटिक मणिका पत्थर निर्मल होनेपर भी जपा पुष्प आदि लाल, काली, श्वेत उपाधिके पथरसे लाल, काला, सफेद रंग रूप परिणम जाता है तैसै यह जीव स्वभावसे शुद्धबुद्ध एक स्वभाव होनेपर भी व्यवहार करके गृहस्थ अपेक्षा यथासंभव राग सहित सम्यक्त-पुर्वक दान पूजा आदि शुभ कार्याके करनेसे तथा मुनिकी अपेक्षा मूल त उत्तर गुणोंकी अच्छीतरह पालन रूप वर्तनेमें परिणमन करनेसे शुभ है ऐसा जानना योग्य है । मिथ्यादर्शन-सहित अविरति भाव, प्रमादभाव, कषायभाव व मन वचनकाय-योगोंके दृढन चलन रूप भाव ऐसे पांच कारण रूपा अशुभो-पयोगमें वर्तन करता हुआ अशुभ जानना योग्य है तथा निश्चय रत्नत्रय मई शुद्ध उपयोगसे परिणमन करता हुआ शुद्ध जानना चाहिये । क्या प्रयोजन है सो कहते हैं कि सिद्धांतमें जीवके असंख्यात लोकमात्र परिणाम मध्यम वर्णनकी अपेक्षा मिथ्यादर्शन आदि १४ चौदह गुणस्थान रूपसे कहे गए हैं । इस प्रवचनसार प्राप्त शास्त्रमें उनही गुणस्थानोंको संक्षेपसे शुभ अशुभ तथा शुद्ध उपयोग रूपसे कहा गया है । सो ये तीन प्रकार उपयोग १४ गुणस्थानोंमें किस तरह घटते हैं सो कहते हैं । मिथ्यात्व,

साक्षादन और मिश्र इन तीन गुणस्थानोंमें तारतम्यसे कमती २ अशुभ उपयोग है । इसके पीछे असंयत सम्यग्दृष्टि, देशविरत तथा प्रमत्त संयत ऐसे तीन गुणस्थानोंमें तारतम्यसे शुभोपयोग है । उसके पीछे अप्रमत्तसे ले क्षीणव्याय तक छः गुणस्थानोंमें तारतम्यसे शुद्धोपयोग है । उसके पीछे सयोगि भिन और अयोगि भिन इन दो गुणस्थानोंमें शुद्धोपयोगका फल है ऐसा भाव है ।

भाष्यार्थ—यहां आचार्यने ज्ञानोपयोगके तीन भेद बताए हैं । अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग । वास्तवमें ज्ञानका परिणमन ही ज्ञानोपयोग है तो उसकी अपेक्षामें ये तीन भेद नहीं हैं । ज्ञानमें ज्ञानावलीय कर्मके अधिष्ठ २ क्षयोपशमसे ज्ञानका बढ़ता जाना तथा बढ़ते बढ़ते सर्वज्ञानादरणाग कर्मके क्षयसे पूर्णज्ञान होजाना यह तो परिणमन है परंतु निश्चयसे अशुभ, शुभ, शुद्ध परिणमन नहीं है । कृपाय भावों की क्लृप्तता जो कर्षणोंके उदयसे ज्ञानके साथ साथ चारित्र्य गुणको दिकृत काती हुई होती है उस क्लृप्तताकी अपेक्षा तीन भेद उपयोगके किये गए हैं । शुद्ध उपयोग क्लृप्तता रहित उप-योगका नाम है—आगममें जहांसे इस जीवकी बुद्धिमें कृपायका उदय होते हुए भी क्लृप्तताका शक्यत्व नहीं होता किन्तु धीतरा-गताका भान होता है वहींसे शुद्धोपयोग मन्ना है और जहां शुद्धोपयोग रूप होनेका राग है व शुद्धोपयोग होनेके कारणोंमें अनुराग है वहां इस जीवके शुभोपयोग है इन दो उपयोगोंको छोड़कर जहां शुद्धोपयोगकी पहचान ही नहीं है न शुद्ध होनेकी रुचि है किन्तु संसारिक सुखकी वासना है—उस वासना, सहित

वर्तन करता हुआ चाहे हिंसा करे व जीवदया पाले, चाहे शूठ बोले या सत्य बोले उस जीवके अशुभोपयोग कहा जाता है, इसी अपेक्षा कीये गुणस्थानसे ही अशुभोपयोगका प्रारम्भ है और बुद्धिपूर्वक धर्मानुराग छोटे गुणस्थान तक रहता है उसके आगे नहीं हमसे सातवें गुणस्थानसे शुद्धोपयोग है । यदि भावों की शुद्धता की अपेक्षा विचार करें तो जहां कपायोका अभाव होकर बिल्कुल भी कलुषता नहीं है, किन्तु ज्ञानोपयोग पवनवेग बिना निश्चल समुद्रवत् निश्चल स्वस्वरूपाशक्त होनाता है वही शुद्धोपयोग है । अद्वैत सिद्ध अवस्थामें आत्मा यथास्वरूपा है उस समय उपयोगको शुद्ध कहो तो भी ठीक है या शुद्धताका फलरूप हो तो भी ठीक है क्योंकि शुद्ध अनुभवका फल शुद्ध होना है । आत्मा परिणमन स्वभाव है तब ही उसके भीतर ज्ञान और चारित्र्यका भी अन्व गुणोंकी तरह परिणमन हुआ करता है । कर्म बंध सहित अशुद्ध अवस्थामें ज्ञानका हीन अधिरूप और चारित्र्य गुणका अशुभ, शुभ तथा शुद्धरूप परिणमन होता है । इन दो परिणमनोंको व्यवहारमें एक नामसे अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग तथा शुद्ध उपयोग कहते हैं । शुद्ध उपयोग पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्मला करता है, शुभोपयोग पापकी निर्मला तथा विशेषतासे पुण्य कर्मोंका व कुछ पाप कर्मोंका बंध करता है तथा अशुभोपयोग पाप कर्मों हीको बांधता है ।

शुद्धोपयोगीके ११ वें, १२ वें तेरहवें गुणस्थानमें जो आश्रय तथा बंध होता है वह योगोंके परिणमनका अपराध है शुद्ध चारित्र्य व ज्ञानका नहीं । यह आश्रय ईर्ष्यापथ है व बन्ध एक

समय मात्र तक टहरनेवाला है इसलिये इसको बन्ध नहीं सा-
 कहना चाहिये क्योंकि हर एक कर्म बंधकी जवन्म स्थिति अंतर्मुहूर्त
 है सो इन तीन गुणस्थानोंमें जवन्म स्थिति भी नहीं पड़ती ।
 सातवेंमे ले १० वें गुणस्थानमें अबुद्धिरूप कषायका उदय है
 इससे तारतम्यसे जितना शुभपना है उतना बड़ा कर्षोका बंध
 है । चौथेसे ले छठें तक शुभोपयोगकी मुख्यता है । यद्यपि स्वा-
 त्मानुभव करते हुए चौथेमे ले ८वें तक शुद्ध भाव भी बुद्धिमें
 झलकता है तथापि वह अति अल्प है तथा उस स्वात्मानुभवके
 समयमें भी कषायोंकी कन्दुक्ता है इससे समगो शुद्धोपयोग नहीं
 बढ़ा है । सराग भावसे ये तीन गुणस्थानवाले विशेष पुण्य कर्मका
 बंध करने हैं । चार धातिवा कर्ममें पुण्य पाप भेद है
 किन्तु धातिया कर्म पापरूप ही हैं—इन धातिया कर्मोंका उदय
 कषाय कालिनाके मात्र १० वें गुणस्थान तक होता है इससे
 इनका बन्ध भी १० वें गुणस्थान तक रहता है । नीचेके तीन
 मिथ्यात्वादि गुणस्थानोंमें सम्यक्त न होनेकी अपेक्षा अशुभोपयोग
 कहा है । यद्यपि इन गुणस्थानोंके जीवोंके भी मदरूपाय रूप दान
 पूजा जप तपके भव होते हैं और इन भावोंसे वे कुछ पुण्यकर्म
 भी बंध करते हैं तथा मिथ्यात्वके बलसे चार धातिवारूप पाप
 कर्मोंका विशेष बंध होता है । सम्यक्त भूमिकाके बिना शुभपना
 उपयोगमें जाना नहीं । जरा निज शुद्धात्मा व उसका अनीन्द्रिय
 सुख उपादेय है ऐसी रुचि बैठ जाती है वहां सम्यक्त भूमिका
 बन जाती है तब वहां उपयोगको शुभ कहते हैं । यद्यपि सम्यक्की
 गृहस्थोंके भी आरभी हिंसा आदि अशुभ उपयोग होता है व

जिससे वे पाश्चर्त्य जगत्वा वेदनोंच यदि जो जायने हैं तभीपि
संसार वाग्य न होनेसे व सम्बन्धकी मुक्ति रक्षनेसे उपयोगको
शुभ कहा है । सर्व अपन मुक्तता व भीतरकी अपेक्षासे है ।
मयोजन यह है कि जिस तरह दने शुद्धोपयोगकी तबि रखकर
वहीकी प्राप्तिना उन्नत करना चाहिये—इसने अत्यन्तित है—यहो
पुराणार्थ है जिससे वहां भी न्यायानन्द होता है और परलोचने
भी परंपरा मोक्षकी प्राप्ति होती है । ९ ॥

उत्पत्तिविज्ञान—अने जो कोई पदार्थको सर्वथा अविज्ञानो
नित्य कूटस्थ मानते हैं तथा जो पदार्थको सदा ही परिणाम-
शील समझती मानते हैं, इन दोनों प्रकारके भाषोंका निराकरण
करते हुए परिणाम और परिणामो भी पदार्थ इनमें परस्पर कथ-
चित् अभेदभाव दिखलाते हैं । अर्थात् जिसमें अवस्थाएँ होती हैं
वह द्रव्य तथा वस्तुकी अवस्थाएँ विभी अपेक्षासे एक ही है ऐसा
बताने हैं ।

अस्ति विना परिणामोऽर्थो अस्ति विनेह परिणामो ।
द्रव्यगुणव्यपत्त्योऽर्थोऽस्ति निवृत्तः ॥ १० ॥

नास्ति विना परिणामोऽर्थोऽर्थं विनेह परिणामः ।

द्रव्यगुणव्यपत्त्योऽर्थोऽस्ति निवृत्तः ॥ १० ॥

नामः-पार्थ—पर्यायके विना द्रव्य नहीं होता है । और
पर्याय द्रव्यके विना नहीं होती है । एतत्तु द्रव्यगुण पर्यायमें रहा
हुआ जगत् अस्तिविज्ञानसे सिद्ध होता है ।

अन्वय मन्त्रित दिशेपार्थ—(अर्थो) पदार्थ (परिणामं

विना) पर्यायके विना (परिव) नहीं रहता है । यहा नृत्तिकारही
 हुक्त गीदने पगवा है कि सिद्ध पर्यायस्वर शब्द परिणामको छोड़
 का शब्द मात्र पदार्थ नहीं होता है क्योंकि यद्यपि परिणाम और
 परिणामादि सत्ता, स्वरूपा, रक्षा पर्यवसनकी अपेक्षा भेद है, तै
 भी प्रवेश भेद न होनेने अभेद है । तथा (इह) इन नागतमे
 (परिणाम) परिणाम (अथ विना) पर्यायके विना नहीं होता
 है । अर्थात् शुद्ध आत्माकी प्राप्ति रूप है तक्षण भित्तिका ऐसी
 सिद्ध पर्यायस्वर शब्द परिणाम गुक्तस्वर अरु पदार्थके विना नहीं
 होती है क्योंकि परिणाम परिणामादि सत्ता भेद होनेपर भी
 भेदोंका भेद नहीं है । (लघ्वगुणपञ्चम्यो) द्रव्यगुण पर्यायके
 उद्देश्य हुआ (सत्ता) पदार्थ, अस्तित्वविषयको) अपने अस्तित्वमें
 रहनेवाला अर्थात् अपने अस्तित्वमें भिन्न होता है । यहा शुद्ध
 आत्मामें लगातार कहने है कि आत्म स्वरूप तो द्रव्य है, उपमें
 केवल ज्ञानादि गुण है तथा विद्रूप पर्याय है । शुद्ध आत्म
 पदार्थ इस तरह द्रव्य गुण पर्यायमें उद्देश्य हुआ है जैसे ऐसी
 पदार्थ सूर्य द्रव्य पोतरना आदि गुण तथा कुडगादि पर्यायमें
 तिष्ठनेवाला है । ऐसा शुद्ध द्रव्य गुण पर्यायका आधारभूत जो
 शुद्ध अस्तित्वना उससे परमात्म पदार्थ सिद्ध है जैसे सुवर्ण पदार्थ
 सुवर्ण द्रव्य गुण पर्यायकी सत्ता से सिद्ध है । यहा यह तात्पर्य है
 कि जैसे मुक्त जीवमें द्रव्य गुण पर्याय परस्पर अविनाशित दिखल
 गए हैं तैसे संसारी जीवमें भी भक्तिज्ञानादि निभाव गुणोंके तथा
 नर नारदादि विभाव पर्यायोंके होने हुए नय विभागसे यथासम्भव
 ज्ञान देना चाहिये । तैसे ही शुद्धादिके भीतर भी ।

भावार्थ—यहांपर आचार्य यह दिखलाते हैं कि हर एक पदार्थ परिणाम स्वभावको रखनेवाला है तथा वह परिणाम पलटता रहता है तो भी पदार्थ बना रहता है तथा परिणाम पदार्थसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है । द्रव्य गुण पर्यायोंका समुदाय है जैसा कि श्री उमाश्यामी आचार्यने भी कहा है “ गुणपर्ययवत् द्रव्यम् ” इनमेंसे गुण सहभावी होते हैं अर्थात् गुणोंका और द्रव्यका कभी भी संबंध छूटता नहीं है, न गुण द्रव्यके बिना कहीं पाए जाते हैं न द्रव्य कभी गुण बिना निर्गुण होसکتा है । गुणोंक भीतर सदा ही पर्यायें हुआ करती हैं । गुणोंकी अवस्था कभी एकसी रहती नहीं । यदि गुण बिल्कुल अपरिणामीके हों अर्थात् जैसेके तेसे पड़े रहें कुछ भी बिकार अपनेमें न करें तो उन गुणोंसे भिन्न २ कार्य न उत्पन्न हो । जैसे यदि दूधकी चिकनाई दूधमें एकसी दशामें बनी रहे तो उसमें घी आदिकी चिकनई नहीं बनसकती है । यहां पर यह बराबर ध्यानमें रखना चाहिये कि द्रव्य अपने सर्वांगमें अघाथाको पलटता है इससे उसके सब ही गुण साथ साथ पलट जाते हैं । दूध द्रव्य पलटकर नरखन छाछ तथा घी रूप होजाता है । उस द्रव्यमें जितने गुण हैं उनमेंसे जिसकी मुख्यता करके देखें वह गुण पलटा हुआ प्रगट होता है । घीकी चिकनईको देखें तो दूधकी चिकनईने पलटी हुई है । घीके स्वादको देखें तो दूधके स्वादसे पलटा हुआ स्वाद है । घीके वर्णको देखें तो दूधके वर्णसे पलटा हुआ वर्ण है । आकारपना अर्थात् प्रदेशत्व भी द्रव्यका गुण है । आकार पलटे बिना एक द्रव्यकी दो अवस्थाएं जिनका आधार भिन्न २ हो नहीं होसकती हैं । एक-सुवर्णके

कुंडलको तोड़कर जब बाकी बनावेंगे तो कुंडलसे बाकीका आकार भिन्न ही होगा । इस फलटनको आकारका फलटना कहते हैं । द्रव्यमें या उसके गुणोंमें पर्याय दो प्रकारकी होती हैं—एक स्वभाव पर्याय दूसरी विभाव पर्याय । स्वभाव पर्याय सदृश सदृश एकसी होती है स्थूल दृष्टिमें भेद नहीं दिखता । विभाव पर्याय विसदृश होती है इसमें प्रायः स्थूल दृष्टिसे विदित होनाती है । जैन सिद्धांतमें इस जगत्को छः द्रव्योंका समुदाय माना है । इनमेंसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल तथा सिद्धशुद्ध सब जीव सदा स्वभाव परिणमन करते हैं । इन द्रव्योंके गुणोंमें विसदृश विभाव परिणमन नहीं होता है । सदा ही एक समान ही पर्याय होती हैं । किन्तु सर्व सत्तारो जीवोंमें पुद्गलके सम्बन्धसे विभाव पर्याय हुआ करती है तथा पुद्गलमें जब कोई अविभागी परमाणु जघन्य अंश सचिह्नता व रूक्षताको रखता है अर्थात् अवयव अवस्थामें होता है तब वह स्वभाव परिणमन करता है । परंतु अन्य परमाणुओंसे संघनेपर स्कंध अवस्थामें विभाव परिणमन होता है । यद्यपि स्वभाव परिणमन हमारे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं है तथापि हम विभाव परिणमन संसारो जीव तथा पुद्गलोंमें देखकर इस बातका अनुमान कर सकते हैं कि द्रव्योंमें स्वभाव परिणमन भी होता है, क्योंकि जब परिणमन स्वभाव वस्तु होगी तब ही उसमें विभाव परिणमन भी होसकता है । यदि परिणमन स्वभाव द्रव्यमें न हो तो अन्य किसी द्रव्यमें ऐसी शक्ति नहीं है जो बलत्कार किसीमें परिणमन करा सके । काठके नीचे दूरा लाल डंक लगानेसे दूरा लाल नगीना नहीं चमक सकता है क्योंकि काठमें ऐसी परिणमन शक्ति

नहीं है किन्तु स्फटिकमाणिमें ऐसी परिणमन शक्ति है जो जिस रंगके आंकड़ा संयोग मिलेगा उस रंगरूप नगीनेके भावको झलकायेगा । हाटक वस्तुकी परिणमन शक्ति भिन्न है तथा विजातीय वस्तुओंमें विजातीय परिणमन होते हैं । जैसे चैतन्य स्वरूप आत्माका परिणमन चेतनमें सदा नष्ट पुद्गलका परिणमन नष्ट रूप अचेतन है । एक पुस्तक रखते रागो पुगनी पड़ जाती है क्योंकि उसमें परिणमन शक्ति है । इसीने नष्ट परिणमन होना द्रव्यमें सिद्ध है तब शुद्ध द्रव्य भी इस परिणमन शक्तिको अभी न त्यागकर परिणमन करते रहते हैं । इस तरह सर्व ही द्रव्य तथा आत्मा परिणमन स्वभाव हैं ऐसा सिद्ध हुआ । जब यह सिद्ध होगया कि आत्मा या सर्व द्रव्य परिणमन स्वभाव है तब परिणाम या पर्याय द्रव्यमें सदा ही पाए जाते हैं । जैसे गुण सदा पाए जाते हैं वैसे पर्याय सदा पाई जाती है इसी लिये द्रव्य गुण पर्यायवान है यह सिद्ध है—गुण और पर्यायमें अन्तर नहीं है कि गुण सदा वे ही द्रव्यमें मिलते हैं जब कि पर्याय सदा भिन्न मिलती हैं । जिस समय एक पर्याय वैश्व होती है उसी समय पिछली पर्यायका नाश होता है या यों कहिये कि पिछली पर्यायका नाश उसीको नवीन पर्यायका उत्पाद कहते हैं । इसलिये द्रव्यमें पर्यायकी अपेक्षा हरसमय उत्पाद और व्यय अर्थात् नाश सदा पाए जाते हैं तथा गुण सदावाची रहते हैं इससे वे ध्रौव्य या अविनाशी कहलाते हैं । इसी अपेक्षा जहां “ सत् द्रव्यलक्षणं ” कहा है वहां सत्को उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप कहा है । अर्थात् द्रव्यको तब ही मान सकते हैं जब द्रव्यमें ये उत्पाद व्यय ध्रौव्य तीनों दशाएं हरसमयमें

बाँधे जायें । यही भाव इस भाषा में है कि पदार्थ कभी परिणामके बिना नहीं मिलेगा और पदार्थके बिना परिणाम भी नहीं बलगा नहीं भिन्नता है इन दोनों का अविनाभाव सम्बन्ध है । तथा उनी पदार्थकी मत्ता सिद्ध मानी जायगी जो द्रव्यगुण पर्यायोंमें रहनेवाला है । यहां द्रव्य इन्द्रियों सामान्य गुण समुदायात्मा लेना चाहिये उर के विशेष गुण और पर्याय लेनी चाहिये । इस तरह सामान्य और विशेष रूप पदार्थ ही जगत्में सत् है । तात्पर्य यह है कि जब आत्मा का स्वभाव परिणमनशील है तब ही यह आत्मनिष्ठ भावरूप परिणमन करेगा उस रूप हो जायगा अतएव शुभ अशुभ भावों को त्यागकर शुद्ध भावोंमें परिणमना कार्यकारी है । इस तरह शुभ अशुभ शुद्ध परिणामोंकी मुख्यतासे व्याख्यान करते हुए तीनों स्थलों में दो भाषाएँ पूर्ण हुई ।

उत्थानिका—आगे वीतराग चारित्र्य रूप शुद्धोपयोग तथा सराग चारित्र्य रूप शुद्धोपयोग परिणामोंका संक्षेपसे कृत् दिखाने हैं :

**धर्मेण परिणदप्ता, अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुद्धो ।
पा रदि निव्याणसुद्धं, सुद्धोवजुत्तो व सगगसुद्धं ॥ ११ ॥**

धर्मेण परिणतत्मा आत्मा यदि सुद्धसंपयोगयुतः ।

प्राप्नोति निर्वाणसुखं शुद्धोपयुक्तो वा स्वर्गसुखम् ॥ ११ ॥

सामान्यार्थ—धर्मभावसे परिणमन करता हुआ आत्मा यदि शुद्ध उपयोग मज्जित होता है तो निर्वाणके सुखको पाता है । यदि शुभ उपयोग सहित होता है तब स्वर्गके सुखको पाता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(धर्मेण) धर्म भावसे

(परिणदप्पा) परिणमन स्वरूप होता हुआ (नप्पा) यह आत्मा (जदि) यदि (शुद्धसंपयोगजुद्धो) शुद्धोपयोग नामके शुद्ध परिणाममें परिणत होता है (निज्वाणमुहं) तब निर्वाणके सुखको (पावदि) प्राप्त करता है । (व) और यदि (शुद्धो-वयुत्तो) शुद्धोपयोगमें परिणमन करता है तो (सगमुहं) स्वर्गके सुखको पाता है । यहां विस्तार यह है कि यहां धर्म शब्दमें अहिंसा लक्षण धर्म, गुणि श्रावकका धर्म, उत्तम दानादि दशलक्षण धर्म अथवा ग्गनत्रय स्वच्छ धर्म वा मोह क्षोभमें रहित आत्माका परिणाम या शुद्ध धर्मका स्वभाव गृहण किया जाता है । वही धर्म अन्व पर्यायसे अर्थात् चारित्र भावकी अपेक्षा चारित्र कहा जाता है । यह निष्ठांतका वचन है कि “ चारित्तं तल्लु धम्मो ” (देखो गाथा ७ वी) वही चारित्र अपह्न संयम तथा अपेक्षा संयमके भेदसे वा सराग बीतनागके भेदसे वा शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोगके भेदसे दो प्रकारका है । इनमेंसे शुद्ध संप्रयोग शब्दमें कहने योग्य जो शुद्धोपयोग रूपा बीतराग चारित्र उससे निर्वाण प्राप्त होता है । जब विच्छेद रहित समाधिमें शुद्धोपयोगकी शक्ति नहीं होती है तब यह आत्मा शुद्धोपयोग रूपा सराग चारित्र भावसे परिणमन करता है तब अपूर्व और अनाकुलता लक्षण घारी निश्चय सुखने विपरीत आकुलताकी उत्पन्न करनेवाला स्वर्ग सुख पाता है । पीछे परम समाधिके योग्य मान्योके होनेपर मोक्षको प्राप्त करता है ऐसा सूत्रका भाव है ।

भावार्थ-इस गाथामें आचार्यने शुद्धोपयोगका फल कर्म संपत्तसे छूटकर सुख होता अर्थात् शुद्ध स्वरूप हो जाता बताया

है । आचार्य महाराज अपनी ९वीं गाथा में फड़ी हुई बात को ही पुष्टि करते हैं कि साम्यभाव से ही आत्मा मुक्त होता है इसी साम्यभाव को बीतराग चारित्र्य चारित्र्य की अपेक्षा या कषायोक्ति शमन या क्षय की अपेक्षा तथा शुद्धोपयोग निर्विकार क्षोभ रहित ज्ञानोपयोग की अपेक्षा इसी भाव को निश्चय रत्नत्रय में धर्म व अहिंसा धर्म या दश धर्म का एकत्व कहते हैं—यही राग द्वेष रहित निर्विकल्पक मम धर्म ही कहलाता है । इसी को धर्म ध्यान या शुद्ध धर्म की अग्नि कहने हैं । इसी को स्वात्मानुभूति व स्वस्वरूप परमणु व स्वरूपाचरण चारित्र्य भी कहते हैं । इसी भाव में यह शक्ति है कि अग्नि जैसे कषायों के समूह को जला देती है वैसे यह ध्यान की अग्नि धर्म में लगे हुए कर्मों की निर्जरा कर देती है तथा नवीन कर्मों का संचयन करता है । जिस भाव से नए कर्म न आवें और पुराने बंधे समय समय असंख्यात गुणों अधिक झड़ें उसी भाव से अवश्य आत्मा की शुद्धि होसकती है । जिस कुंड में नया पानी आना बंद होजाये और पुराना पानी अधिक गहरा हो जाय वह कुंड अवश्य कुछ काल में बिनाकुल जल रहित हो जायेगा । आत्मा के कर्मों का बंधन कषाय भाव के निमित्त ही होता है । इसी कषाय को रागद्वेष कहते हैं । तब रागद्वेष के विरोधी भाव अर्थात् बीतराग भाव से अवश्य कर्म झड़ेंगे । वास्तव में ऐसा साधन होगा वैसा साध्य सधेगा । जैसी भावना तैसा फल । इसलिये शुद्ध आत्मानुभव से अवश्य शुद्ध आत्मा का जन्म होता है । यह शुद्ध आत्मानुभव यहाँ भी अतीन्द्रिय आनन्द का स्वाद प्रदान करता है तथा भविष्य में भी सदा के लिये आनन्दमयी बना देता है । यही मुक्ति का साक्षात्

कारण है । श्री अमृतचन्द्र आचार्यने समयमार कथनामें कहा है—

दर्शनज्ञानचारित्र्ययात्मा तत्त्वमात्मनः ।

एक एव सदा सेव्या मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ॥ ४६ ॥

एवो मोक्षपथो य एष नियतो दृग्वाप्तिरुत्थात्मक
जन्त्रेव स्मृतिमेति नस्तमानिसं ध्यायेद्य तं चेतति ।

तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यान्तराप्यस्पृशन् ।

शोडाश्वं समयस्य सारमाचिरान्नित्योदयं चिन्दति ॥ ४७ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यमई ध्यातनाहा स्वभाव

है । जो मोक्षका इच्छुक है उसे इसी एक मोक्षमार्गकी तरा सेवा
करनी योग्य है । निश्चयसे यही एक दर्शन ज्ञानचारित्र्यमई मोक्षमा
र्ग है । जो कोई इसी मार्गमें ही ठहरता है, इसीको ही रात
दिन ध्याता है, इसीका ही अनुभव करता है, इसीमें ही निरंतर
विहार करता है तथा अपने आत्माके शिष्य अन्य द्रव्योंको जो
स्पर्श नहीं करता है वही ऊँच नित्य प्रकाशमान शुद्धात्माका
जवरा ही भ्याद लेता है । इसलिये शुद्धोपयोग साक्षात् मोक्षका
कारण होनेसे उपादेय है । परन्तु जिस किसीका उपयोग शुद्ध
भावमें नहीं समझा है वह शुद्धोपयोगमें त्रुट्युक्त होता है । शुद्धो-
पयोगमें व शुद्धोपयोगके चारक पाप परमेष्ठिमें जो प्रीतिभाव
रहा इस प्रीति भावके प्रदर्शनके निमित्तमें जो मेव उसको
शुद्धोपयोग करते हैं । इस शुद्धोपयोगमें ज्ञानी जो वद्यपि वर्तन
करता है तथापि अंतरंग भावना शुद्धोपयोगके लक्ष्मी होती है ।
इसी कारणसे ऐसा शुद्धोपयोगमें वर्तना लीज शुद्धोपयोगकी तरफ
उपयोगमें मुड़नेके लिये निमित्त कारण है । इसीसे यह कहते हैं—

को मोक्षदा परंपरा कारण कृता गया है । इस शुभोपयोगमें गित्ता
 एंडा रागभाव होता है उससे अस्मिता अहंकी पक्ष प्रकृतियोंका
 अंगन रोना पुन्य प्रकृतियोंका बंध होता है इसीसे शुभोपयोगी
 शुभ मन रज्य गीत, सत्ता वेदगीत तथा देवायु मांवरर स्वर्गमें
 अनिष्टय सात में मग्न देव होजाता है । एतां शुभा तृण रोगादि व
 पन त्वाभादिपी आकुलताजोने तो छूट जाता है त्रिन्तु एतत् आकु-
 लतामई त्रिन्द्रिय जन्तु सुरा भोगटा है तन्नाप यहाँ भी शुद्धोप-
 योगी प्राप्तिकी माता रहती है जिससे बट झानी आता उन
 इंद्रिय शुभोमें तन्मय नहीं होता है त्रिन्तु उन ने आकुलताके
 कारण जानके तनके छुटने व अतीन्द्रिय आनन्दके पानेका उत्सुक
 रहता है । इससे स्वर्गका सम्पत्ति आता इस मनुष्य भवमें
 योग्य सामग्रीका सम्पन्न पाता है जिससे शुद्धोपयोग रूत परिण-
 मग कर सके ।

तात्पर्य्यं इस गाथाका यह है कि अशुभोपयोगसे बचकर
 शुद्धोपयोगमें गमनेकी चेष्टा करनी योग्य है । यदि शुद्धोपयोग न
 होसके तो शुभोपयोगमें वर्तना चाहिये तथापि इस शुभोपयोगको
 उपादेय न मानना चाहिये

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि जिस किसी आत्मामें
 अंतराग या मग्न चारित्र नहीं है उसके भीतर अत्यन्त त्यागने
 योग्य अशुभोपयोग रहेगा उस अशुभयोगका फल बहुत होता है ।
 अशुभोपयोगेण आदा कुणरो तिरियो भवीय परहयो ;
 दुस्त्वसहस्तेहि सदा अभिषुदो भमह अचंतं ॥१९॥

अशुभोदयेनात्मा कुनरस्तिर्गमृत्वा गैरयिक्तः ।

दुःखसहस्रैः तदा अभिष्टौ भ्रमन्त्यन्तम् ॥ १२ ॥

ज्ञानान्तरार्थ-टिप्पणी- शूठ, चोरी, कुशील, तृष्णा, दूत
रमण, परको हानि, विषयभोगोंमें लोलुपता आदि अशुभोपयोगमें
परिणमन करना हुआ आत्मा पाप बांधकर उस पापके उदयसे खोटा
दुःखी दरिद्र मनुष्य होकर व तिर्यच अर्थात् एकेन्द्री वृक्षादिमें
बंचेन्द्री तक पशु होकर अथवा नारको होकर हजारों दुःखोंसे सदा
पीड़ित रहता हुआ इस संसारमें बहुत अधिक भ्रमण करता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ- (अशुभोदयेण) अशुभ
उपयोगके प्रगट होनेसे जो णव कर्म बंधता है उसके उदय होनेसे
(आदा) आत्मा (कुणरो) खोटा गरीब दरिद्री मनुष्य (तिरियो)
तिर्यच तथा (गेरियो) नारकी (भवियो) होकर (अक्षतं) बहुत
अधिक भ्रमण) संसारमें भ्रमण करता है । प्रयोजन यह है कि
अशुभ उपयोग विकरहित शुद्ध आत्मतत्त्वकी रुचिररूप निश्चय
सम्पत्तयमें तथा उस ही शुद्ध आत्मामें क्षोभरहित चित्तदा वर्तना-
रूप निश्चय चरित्रमें विवक्ष्य या विधीत है । विपरीत अभि-
प्रायसे पैदा होता है तथा देगे सुने, अनुभव किए हुए पनेन्द्रि-
योंके विपर्ययों इच्छा मई तोत्र मंछेकरून हैं ऐसे अशुभ उपयोगमें
जो पाप कर्म बांधे गये हैं उनके उदय होनेसे यह आत्मा स्वभावमें
शुद्ध आत्मामें आनन्दमयी परमाधिक सुखसे विशुद्ध दुःखसे दुःखी
होता हुआ व अपने स्वभावकी भावनासे गिरा हुआ संसारमें खूब
ही भ्रमण करता है । ऐसा तात्पर्य है ।

भावार्थ—इस गायामे आचार्यने अशुभोपयोगका फल दिखलाया है । इस जीवके बैरी कषाय हैं । कषायोके उदयसे ही आत्माका उपयोग क्लृपित या भेला रहता है । शुद्धोपयोग कषाय रहित परिणाम है इसीसे वह मोक्षका कारण है । अशुद्धोपयोग कषाय सहित आत्माका भाव है इससे बंधन का कारण है । इस अशुद्धोपयोगके शुभोपयोग और अशुभोपयोग ऐसे दो भेद हैं । जिस जीवके अनंतानुबन्धी चार और मिथ्यात्व आदि तीन दर्शन मोहनीयकी ऐसी सात कर्मकी प्रवृत्तियोंका उपशम हो जाता है । अथवा क्षयोपशम या क्षय हो जाता है उस सम्यग्दर्शो जीवके कषाय अंतरंगमें मन्द हो जाती है । तब ऐसा ही जीव मंद कषायपूर्वक जप, तप, सत्य, व्रत, उपवास, दान, परोपकार, स्वाध्याय, पूजा, आदि व्यवहार धर्ममें प्रेम करता हुआ शुभोपयोगका धारी होता है । परन्तु जिस जीवके सम्यग्दर्शनरूपी रत्नकी प्राप्ति नहीं हुई है वह अनंतानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्वसे वासित आत्मा अशुभ उपयोगका धारी होता है क्योंकि उसके भीतर देखे, सुने, अनुभवे इन्द्रिय भोगोंकी कामना जाग्रत रहती है । निज इच्छाकी पूर्तिके लिये मद्य, मांस, मधु खाता है, हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रहने लगा रहता है । अपने स्वार्थके लिये परका बुरा करनेका उद्यम करता है । इसलिये वह अशुभोपयोगका धारी जीव अपने पाप भावोंसे नरक निगोद, तिर्यच गतिष्ठा कर्म बांधकर नरकमें जाता है तब छेदन भेदन मारण तारण आदि महा दुःखोंको सागरों पर्यंत भोगता है, यदि निगोद जाता है तब तीर्थंकरात् नहीं विनाशक नि १२१

गीतों में प्रकट हो रही है। यह भाषा के अन्तर्गत है।
 है। मनुष्य मतिमें दन्दिनी, दुःखी, रोगी मनुष्य हो बड़े कष्टमें
 आसु पड़ी रहता है। मनुष्य दृष्टी ज्ञानानी गीत भी गीत, तप,
 ज्ञान, उपास, ध्यान, परोपकार आदि भी करता है उस समय
 तप, धारणी ज्ञान कभी शुभ तथा अपायमें अनुसार होकर प्रगट
 होती है। परन्तु अंतर्गतमें मिथ्या अभिप्राय रहनेसे उनमें अपयो-
 गनी शुभोपयोग नहीं कहने हैं। यद्यपि यह मिथ्यादृष्टि रूप में
 कृपायसे अज्ञानिया मनुष्योंमें पुण्य प्रकटियोंमें शुभोपयोग का ताह
 वांछता है व २६ २ शुभोपयोगीमें भी अधिक मददपाय होनेसे
 शुभोपयोगीसे अधिक पुण्य प्रकटियों बांध देता है तो भी
 मनुष्य अज्ञानता पात्र ही रहता है हमने तब मिथ्यात्व की व्यवस्थिति
 मुनिनी भी अशुभोपयोगी कहने हैं। एक महत्त्व सम्पददृष्टि प्रतीको
 पावता हुआ जब शुभोपयोगमें पुण्य पात्र केवल १६ सौहृद स्वर्ग
 तक ही जाता है तब मिथ्यादृष्टि द्रव्यविगी मुनि बाहर उपयोगमें
 प्रगट शुभोपयोगी प्रतापसे नीचे अधिकतर चला जाता है। तब भी
 यह आवश्यक मोक्षमार्गी होनेसे शुभोपयोगी है, तथा द्रव्यविगी मुनि
 सत्सामार्गी होनेसे अशुभोपयोगी है। यहांपर कोई संका करे कि
 सम्पददृष्टि जब अहंकारमें वर्तता है अथवा क्षत्री या वैश्य कर्मोंमें
 युगादि करता है या कृषि वाणिज्य करता है या दिव्यभोगोंमें वर्तता
 है तब भी क्या उस सम्पददृष्टिके उपयोगको शुभोपयोग कहेंगे ?
 निम अपेक्षासे यहां अशुभोपयोग की व्याख्या की है, यह अशुभो-
 पयोग सम्पददृष्टिके कदापि नहीं होता है। सम्पददृष्टिका अहंकार
 भी धर्मसाधनमें परम्परा निमित्तमूल है। अभिप्रायमें सम्पददृष्टि

स्वपर हिने ही पांडिता है—अनुनी या आत्मार्थ कथन या स्तुति है इससे हमें उपयोग के अनुपयोग रहता है । यद्यपि चरित्र अपेक्षा अनुपयोग है क्योंकि सत्संग भावोंने प्रहारंभ करता है तथापि सम्यक्की अपेक्षा अनुपयोग है । अतः सम्यक्की जीवने प्रवृत्ति मार्ग है । तब इनके अनुपयोग और अनुपयोग दोनों होने हैं चरित्रकी अपेक्षा जब सम्यक्की तब कथा-वात ही गद्गारोंमें प्रवर्तता है, यद्यपि उ विधोय अनिष्ट संयोग या पीठ की निम्नमें होजता है या पश्यमें प्रवृत्ति कुछ हर्षण लिया जाता है या पश्य में प्रवृत्ति में उक्त विषय कर लिया जाता है तब इनके अनुपयोगों में होता है और जब व्यवहार चरित्र आवश्यक या मुनिता आचरता है तब इनके अनुपयोग होता है । अनुपयोगमें धर्मत्व न जब कि अनुपयोगमें धर्मत्व न होकर केवल आर्त और गीत ध्यान रहता है । ये दोनों ध्यान अनुपयोग है तथापि पानर्षे मुण्डानवर्ती आवश्यक तब रौद्र ध्यान और ठेठ मुण्डानवर्ती प्रमत्तचित्त मुनितक आर्तध्यान रहता है ।

यद्यपि सम्यक्की अनुपयोग होता है तथापि यह अनुपयोग सम्यक्की भूमिका सहित है, इस कारण मिथ्या-दृष्टोंके अनुपयोगमें विलक्षण है ।

यह अनुपयोग भी निर्वाणमें बाधक नहीं है जब कि मिथ्यादृष्टोंका अनुपयोग भी मोक्षमें बाधक है । इसके सिवाय मिथ्यादृष्टोंका अनुपयोग जैसा पापकर्म बाधता वैसा पापकर्म सम्यक्की अनुपयोग नहीं बाधता है । क्योंकि सम्यक्की जीव ४१ प्रवृत्तियोंका ही —

नरक, तिर्यञ्च आयुको नहीं बाँधता, न वह स्त्री नपुंसक होता है न दुःखी दुःखी दालिद्री मनुष्य न हीन देव होता है । मिथ्यादृष्टीके जप, तप दानादिको उपचारसे शुभ कहा जाता है । वास्तवमें वह शुभ नहीं है इसीसे मिथ्यादृष्टीके शुभोपयोगका निषेध है, केवल अशुभोपयोग ही होता है । जिसके कारण घोर पाप बाँध चारों-गतिओंमें दीर्घ कालतक भ्रमण करता है ।

तात्पर्य यह है कि अशुभोपयोग त्यागने योग्य है, पाप बंधका कारण है इससे इस उपयोगसे वचना चाहिये तथा शुद्धोपयोग मोक्षका कारण है इससे ग्रहण करना चाहिये और जब शुद्धोपयोग न हो सके तब अशुभोपयोगसे बचनेके लिये शुभोपयोग ही हस्तावलमनजन ग्रहणकर लेना चाहिये ।

इसमें इनका और विदोष जानना कि मम्यक्तकी अपेक्षा जब तक मिथ्यात्व भाषका सद्भाव है तबतक उपयोगही अशुभोपयोग कहा जाता है क्योंकि वह मोक्षका परंपरा कारण भी नहीं है । किन्तु जब ऐश्याओंकी अपेक्षा विचार किया जाय तब नृप्य नील कापेत्त तीन अशुभ ऐश्याओंके साथ उपयोगही अशुभोपयोग तथा पीत पद्म शुद्ध तीन शुभ ऐश्याओंके साथ उपयोगही शुभोपयोग कहने हैं । इस अर्थसे देखनेमें जब छहों ऐश्याएं सेनी पंचेन्द्रो मिथ्यादृष्टी जीवके पाई जाती हैं तब अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों उपयोग मिथ्यादृष्टियोंके पाए नहि हैं इसीसे जब शुभऐश्या सहित शुभोपयोग होता है तब मिथ्यादृष्टी जीव चहरे द्रव्यहिमी आगत हो या मुनि, पुण्य कर्मोंही भी बाँधने हैं । परंतु उस पुण्यको निरतिशय पुण्य या पावनबुंधी पुण्य कहते हैं । क्योंकि

उस पुण्यके उद्देशसे इन्द्रादि महापदवी धारक नहीं होते हैं ।
तथा पुण्यको भोगते हुए बुद्धि पापोंमें झुक्त नासक्ती है जिससे
फिर नरक निगोदमें चले जाते हैं । इसलिये मिथ्यात्वीका शुभो-
पयोग व उत्तका फल दोनों ही सराहनीय नहीं हैं ।

इसीसे यही भाव समझना चाहिये कि जिस तरहसे हो
तत्त्वज्ञान द्वारा सम्यक्तत्त्वकी प्राप्ति करनी योग्य है । १२ ॥

इन तरह तीन तरहके उपयोगके फलको कहते हुए बीधे
स्थलमें दो गाथाएँ पूर्ण हुई ।

उत्थानि का-आगे आचार्य शुभोपयोग और अशुभोपयोग
दोनोंको निश्चय नयसे स्थापने योग्य ज्ञानकाके शुद्धोपयोगके अधि-
कारको ग्रहण करने हुए तथा शुद्ध आत्माकी भावनाको स्वीकार
करते हुए अपने स्वभावमें रहनेके इच्छुक नीयके उत्साह बढ़ानेके
लिये शुद्धोपयोगका फल प्रकाश करते हैं । अथवा दूसरी पातनिका
या सूचना यह है कि यद्यपि आगे आचार्य शुद्धोपयोगका फल
ज्ञान और सुख मध्येय या विन्तारसे कहेंगे तथापि यहाँ भी इस
पीठिकामें सूचित करने हैं अथवा तोपरो पातनिका यह है कि
पहले शुद्धोपयोगका फल निर्वाण बताया था जब यहाँ निर्वाणका
फल अनन्त सुख होता है ऐसा कहने है । इस तरह तीन पातनि-
काओंके भावको ग्रहण करके आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं—

अशुभयनाम्नस्तु विसृज्यातीदं अणोवधमणतं ।
अवबुद्धिदणं च नृहं सुखदुःखानामप्यसिद्धयं ॥ १३ ॥

अतिशयप्राप्तमस्तु विसृज्यातीदमनोवधमणतं ।

अवबुद्धिदणं च नृहं सुखदुःखानामप्यसिद्धयं ॥ १३ ॥

सानान्वयार्थ—अति आश्चर्यकारी, आत्मासे ही उत्पन्न, पाँच इन्द्रियके विषयोसे शून्य, उपमा रहित, अनंत और निराबाध सुख शुद्धोपयोगमें प्रसिद्ध अर्थात् शुद्धोपयोगी अरहंत और सिद्धोंके होता है ।

अन्य सहित विशेषार्थ—(शुद्धब्रह्मयोगप्रमिद्धाणं) शुद्धोपयोगमें प्रसिद्धोंको अर्थात् वीतराग परम तामाक्षिक ब्रह्मसे कहने योग्य शुद्धोपयोगके द्वारा जो अरहंत और सिद्ध हो गए हैं उनके परमात्माओंको (अद्वयं) अतिशयरूप अर्थात् अनादि कालके संसारमें चले आए हुए इन्द्रादिके सुखोंसे भी अपूर्व अद्भुत परम आनंदरूप होनेसे आश्चर्यकारी, (आदत्तमुत्थं) आत्मासे उत्पन्न अर्थात् रागद्वेषादि विकल्प रहित अपने शुद्धात्माके अनुभवमें पैदा होनेवाला, (विसयातीतं) विषयोसे शून्य अर्थात् इन्द्रिय विषय रहित परमात्म तत्त्वके विरोधी पाँच इन्द्रियोंके विषयोसे रहित, (कणोपमं) उपमा रहित अर्थात् दृष्टांत रहित परमानन्दमई एक लक्षणको रखनेवाला, (अगंतं) अनंत अर्थात् अनन्त भविष्यकालमें विनाश रहित अथवा अपमण (च) तथा (अव्युच्छिन्नं) विनाशित अर्थात् क्षमाताका दृश्य न होनेने निरन्तर रहनेवाला (मुक्तं) आनन्द रहता है । यही सुख उपादेश है इसीकी निरन्तर भावना करनी योग्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचर्यने सामान्यभाव या शुद्धोपयोगका फल यह बताया है कि शुद्धोपयोगके प्रतापसे संसारी आत्माके गुणोंके रोकनेवाले घातिया कर्म टूट जाते हैं । तब अत्माके प्रच्छन्न गुण विद्यमान होनेसे हैं । उन सब गुणोंमें मुख्य सुख

नाना गुण हैं । क्योंकि सभी संसारी जीवोंके अंतरंगमें सुख पामेकी इच्छा रहती है । सब ही नियंकुल तथा सुखी होना चाहते हैं इन्द्रियोंके विषय भोगके कल्पना मात्र सुखसे यह जीव न कभी निराकुल होता है न सुखी होता है । सच्चा सुख आत्माका स्वभाव है वही सच्चा सुख कर्मोंके आवरण टटनेसे प्रगट होजाता है । उसी सुखका स्वभाव यहां कहते हैं । यह सुख इस प्रकारका है कि बड़े २ इन्द्र चक्रवर्ती भी जिस सुखको इन्द्रिय भोगोंको करते करते नहीं पासके हैं तथा जिस नातिका आल्हाद इस आत्मीक सुखमें है वैसा आनन्द इन्द्रिय भोगोंसे नहीं प्राप्त होसकता है । इन्द्रिय सुख आकुलता रूप है, अतीन्द्रिय सुख निराकुल है इसीसे अतक्य रूप है । इन्द्रिय सुख पराधीन है क्योंकि अपने शरीर व अन्य चेतन अचेतन वस्तुओंके अनुकूल परिणमनके आधीन है, जब कि आत्मीक सुख स्वाधीन है जो कि आत्माका स्वभाव होनेसे आत्मा ही के द्वारा प्रगट होता है । इन्द्रिय सुख इन्द्रिय द्वारा योग्य पदार्थोंके विषयको ग्रहण करनेसे अर्थात् जाननेसे होता है जब कि आत्मीक सुखमें विषयोंके ग्रहण या भोगका कोई विकल्प ही नहीं होता है । आत्मीक सुखके समान इस लोकमें कोई और सुख नहीं है जिससे इस सुखका मिलान किया जाय इससे यह आत्मीक सुख उपमा रहित है, इन्द्रिय सुख अंत सहित विनाशीक व अल्प होता है जब कि आत्मीक सुख अंत रहित अविनाशी और अप्रमाण है, इन्द्रिय सुख असाक्षात् उदय होनेसे व साक्षात् क्षयसे छूट जाता है निरन्तर नहीं बढ़ता जब कि आत्मीक सुख निरन्तर बना रहता है । जब पूर्णरूपे प्रगट होजाता है तब अनंशकालतक

बिना किसी विघ्नबाधाके अनुभवमें आता है ।

अरहंत भगवानके ऐसा अनुपम सुख उत्पन्न होजाता है सो सिद्धोंके सदाकाल बना रहता है । यद्यपि इस सुखकी पूर्ण प्राप्ति अर्हंतोंके होती है तथापि चतुर्थ गुणस्थानसे इस सुखके अनुभवका प्रारंभ होजाता है । जिस समय मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीका पूर्ण उपशम होकर उपशम सम्बद्दर्शन जगता है उसी समय स्वात्मानुभव होता है तथा इस आत्मीक आनन्दका स्वाद आता है । इस सुखके स्वाद लेनेसे ही सम्यक्त भाव है ऐसा अनुमान किया जाता है । यहांसे लेकर श्रावक या मुनि अवस्थामें जब-जब इस महात्मानें अपने स्वरूपकी सन्मुखता होती है तब तब स्वात्मानुभव होकर इस आत्मीक सुखका लभ होता है । द्वायिक ज्ञान और अनतवीर्यके होनेपर इस आत्मीक सुखका निर्मल और निरन्तर प्रकाश केवलज्ञानी अर्हंतके होजाता है और फिर वह प्रकाश कभी भी भुङ्गता व मन्द नहीं होता है ।

सात्वत्यं यह है कि जिस साम्यभावसे आत्मीक आनन्दकी प्राप्ति होती है उस साम्यभावके लिये पुरुषार्थ करके उत्तम करना चाहिये । वही अन भी सुखप्रदान करता है और भावीकालमें भी सुखदाई होगा । निर्वाणमें भी इसी उत्तम आत्मीक आनन्दका प्रकाश सदा रहता है इसी लिये मोक्ष या निर्वाण ग्रहण करने योग्य है । उसका उपाय शुद्धोपयोग है । सोही मानने योग्य है ।

उत्थानिका—आगे जिस शुद्धोपयोगके द्वारा पहले कदा हुआ आनन्द प्रगट होता है उस शुद्धोपयोगमें परिणमन करनेवाले पुरुषका लक्षण प्रगट करते हैं:-

सुविदिदपदत्थसुत्तो, संजमतवसंजुदो विगदरागो
समणो समसुहदुक्खो, भणितो सुद्धोव-

ओगोत्ति ॥१४॥

सुविदितपदार्थशून्यः संगमतवः संयुतो विगतरागः ।

संमणः समसुहदुःखो भणितः शुद्धोपयोग इति ॥ १४ ॥

सामान्यार्थ-जिसने भले प्रकार पदार्थ और उनके बतानेवाले सुत्रोंको जाना है, जो संयम और तपसे संयुक्त है, बीतराग है और दुःख सुखमें समता रखनेवाला है सो साधु शुद्धोपयोगी कहा गया है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ-(सुविदिदपदत्थसुत्तो) भले प्रकार पदार्थ और सुत्रोंको जाननेवाला, अर्थात् संशय विमोह विभ्रम रहित होकर जिसने अपने शुद्धात्मा आदि पदार्थोंको और उनके बतानेवाले सुत्रोंको जाना है और उनकी रुचि प्राप्त की है, (संजमतवसंजुदो) संयम और तप संयुक्त है अर्थात् जो बाह्यमें द्रव्येन्द्रियोंसे उपयोग हटाते हुए और पृथ्वी आदि छः कार्योंकी रक्षा करते हुए तथा अंतरंगमें अपने शुद्ध आत्माके अनुभवके बलसे अपने स्वरूपमें संयम रूप ठहरे हुए हैं तथा बाह्य व अंतरंग बारह प्रकार तपके बलसे काम क्रोध आदि शत्रुओंसे जिसका प्रताप खंडित नहीं होता है और जो अपने शुद्ध आत्मामें तप रहे हैं; जो (विगदरागो) बीतराग हैं अर्थात् बीतराग शुद्ध आत्माकी भावनाके बलसे सर्व रागादि दोषोंसे रहित हैं (समसुहदुक्खो) सुख दुःखमें समान हैं अर्थात् विकार रहित और विद्वत्प रहित समाधिसे उत्पन्न तथा परमानन्द सुखरसमें लवलीन ऐसी

निर्विकार स्वसंवेदन रूप जो परम चतुराई उसमें धिरीमूढ होकर इष्ट अनिष्ट इन्द्रियोके विषयोंमें ह^र विषादको त्याग देनेसे समता भावके धारी हैं ऐसे गुणोंको रखनेवाला (समणः) परममुनि (सुद्धोपयोगः) शुद्धोपयोग स्वरूप (भणिओ) कहा गया है (-त्ति) ऐसा अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्योंने निर्वाणका कारण जो शुद्धोपयोग है उसके धारी परम साधुका स्वरूप बताया है । यद्यपि स्वस्वरूपमें धिरताको प्राप्त करना सम्यक् चारित्र्य है । और वही शुद्धोपयोग है । तथापि व्यवहार चारित्र्यके निमित्तकी आवश्यक्ता है । क्योंकि हर एक कार्य उपादान और निमित्त कारणोंसे होता है । यदि दोनोंमेंसे एक कारण भी न हो तो कार्य होना अशक्य है । आत्माकी उन्नति आत्मा ही के द्वारा होती है । आत्मा स्वयं आत्माका अनुभव करता हुआ परमात्मा होजाता है । जैसे वृक्ष आप ही स्वयं रगड़कर अग्निरूप होजाता है ।

जैसा समाधिस्तवमें श्री पूज्यपाद स्वामीने कहा हैः—

उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽप्यवा ।

मयित्वात्मानमात्मैव जायतेऽआग्निर्यथा तदः ॥

भावार्थ यह है कि आत्मा अपनी ही उपासना करके परमात्मा होजाता है । जैसे वृक्ष आप ही अपनेको मथनकरके अग्निरूप होजाता है । इस दृष्टांतमें भी वृक्षके परस्पर रगड़नेमें पवनका संचार निमित्तकारण है । यदि वृक्षकी शाखाएं पवन बिना धिर रहें तो उनसे अग्निरूप परिणाम नहीं पदा होसकता है ।

आत्माकी शुद्ध परिणतिके होनेमें भी निमित्तकी आवश्यकता है उसीकी तरफ लक्ष्य देकरके आचार्य शुद्धोपयोगके लिये कौन-२ निमित्तकी आवश्यकता है उसको कहते-हुए शुद्धोपयोगी मानवका स्वरूप बताते हैं । सबसे पहला विशेषण यह दिया है कि उसको जिनवाणीके रहस्यका अच्छीतरह ज्ञान होना चाहिये । जिनशास्त्र-
नमें कथन निश्चय और व्यवहार नयके द्वारा हम लिये लिया गया है कि जिससे अज्ञानी जीवको अपनी वर्तमान अवस्थाके होनेका कारण तथा उस अवस्थाके दूर होनेका उपाय विदित हो और यह भी खबर पड़े कि निश्चय नयसे वास्तवमें जीव और अजीवका क्या १ स्वरूप है तथा शुद्ध आत्मा किसको कहते हैं । जिनशास्त्रनमें छः द्रव्य, पंचास्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थोंका ज्ञान अच्छी तरह होनेकी जरूरत है जिससे कोई संशय शेष न रहे । जबतक यथार्थ स्वरूपका ज्ञान न होगा तबतक भेद विज्ञान नहीं होसکتा है । भेदज्ञान विना स्वात्मानुभव व शुद्धोपयोग नहीं होसکتा । इसलिये शास्त्रके रहस्यका ज्ञान प्रबल निमित्तकारण है । दूसरा विशेषण यह बताया है कि उसे शुद्धात्मा आदि पदार्थोंका ज्ञाता और श्रद्धावान होकर चारित्रवान भी होना चाहिये इसलिये कहा है कि वह संयमी हो और तपस्वी हो जिससे यह स्पष्टरूपसे प्रगट है कि वह महानती साधु होना चाहिये क्योंकि पूर्ण इन्द्रिय संयम तथा प्राण संयम इस ही अवस्थामें होसکتा है । गृहस्थकी श्रावक अवस्थामें आरंभ परिग्रहका थोड़ा या बहुत सम्बन्ध रहनेसे संयम एवमदेश ही पलसکتा है पूर्ण नहीं पलता है । संयमीके साथ २ तपस्वी भी हो । उप-

वास, चेला, तैला, रसत्याग, अटप्टी आखरी, कठिन स्थानोंमें ध्यान करना आदि गुण विशिष्ट हो तब ही शुद्धोपयोगके जगनेकी शक्ति होसक्ती है । जिसका मन ऐसा बशमें हो कि कठिन कठिन उपसर्ग पड़ने पर भी चलायमान न हो, शरीरका ममत्व जिसका बिलकुल हट गया होगा उसीके अपने स्वरूपमें दृढ़ता होना संभव है । नग्न स्वरूप रहना भी बड़ी भारी निष्पृष्टताका काम है । इसी लिये साधुको सर्व वस्त्रादि परिग्रह त्याग बालकके समान कषायभाव रहित रहना चाहिये । साधुके चारित्र्यको पालनेवाला ही शुद्धोपयोगका अधिकारी होसक्ता है । तीसरा विशेषण वीतराग है । इस विशेषणमें अंतरंग मायोंकी शुद्धताका विचार है । जिसका अंतरंग आत्माकी ओर प्रेमालु तथा जगत व शरीर व भोगोंमें उदासीन हो बड़ी शुद्ध आत्म भावको पासक्ता है । निरंतर आत्म रसका पिपासु ही शुद्धोपयोगका अधिकारी होसक्ता है । चौथा विशेषण वह दिया है कि जिसको इतनी कषायोंकी मंदता हो गई है कि जिसके सांसारिक सुखके होते हुए हर्ष होता नहीं व दुःख व परेशके होनेमें दुःखभाव व आर्तभाव नहीं प्रगट होता है । जिनकी पुना की जाय अथवा जिनकी निन्दा की जाय व खट्गका प्रहार किया तो भी हर्ष व विपाद नहीं हो । जो तलवारकी चोटको भी फूलोंका हार मानते हों, जिन्होंने शरीरको अपने अत्मासे बिलकुल भिन्न अनुभव किया है वे ही जगतके परिणाममें समताभाव रखते हैं । इन विशेषों पर सहित साधु जब ध्यानका अभ्यास करता है तब सविस्तर मग्न रहते हुए निर्विकल्प भावमें आजाता जब तब उसमें जमा रहता है तब तक इस साधुके शुद्धोपयोग

कहा जाता है । इसीलिये आगममें शुद्धोपयोग सातवें अममत्त गुणस्थानसे कहा गया है । सातवें गुणस्थानसे नीचे भी चौथे गुणस्थान आदि धारकोंके भी कुछ अंश शुद्धोपयोग होता है परन्तु वहां शुभोपयोग अधिक होता है इसीसे शुद्धोपयोग न कह कर शुभोपयोग कहा है ।

यहां आचार्यकी यही सूचना है कि निर्वाणके अनुपम सुखका कारण शुद्धोपयोग है । इसलिये परम सुखी होनेवाले आत्माको अशुभोपयोग व शुभोपयोगमें न रंगकर मात्र शुद्धोपयोगकी प्राप्ति उद्यम करना चाहिये । यदि संयम धारणकी शक्ति हो तो मुनिपदमें आकर विशेष उद्यम करना योग्य है—मुनिपदके बाहरी आचरणको निमित्तकारण मात्र मानकर अंतरंग स्वरूपाचरणका ही लाभ करना योग्य है । बाहरी आचरणके विकल्पमें ही अपने समयको न खोदेना चाहिये । जो मुनिका संयम नहीं पालसक्ते वे एक देश संयमको पालते हुए भी शुद्धोपयोगकी भावना करते हैं तथा अनुभव दशामें इस स्वात्मानुभव रूप शुद्धोपयोगका स्वरूप वेदकर सुखी रहते हैं । भाव यह है कि निम तरह हो शुद्धोपयोग व उसके धारी महा पुण्योंको ही उपादेय मानना चाहिये ।

इस तरह शुद्धोपयोगका कर भी अननं सुख है उसके पाने योग्य शुद्धोपयोगमें परिणमन करनेवाले पुरुषका कथन करते हुए पांचवें स्थलमें दो गाथाएं पूर्ण हुईं ।

उत्थानिका—इस प्रवचनसारकी व्याख्यामें नव्यम त्वि धारी शिष्यको समझानेके लिये मुख्य तथा गौण ऋषे

अंतरंग तत्त्व आत्मा और बाह्य तत्त्व अन्य पदार्थ इनको वर्णन करनेके लिये पहले ही एकसौ एक गाथा में ज्ञानाधिकारको कहेंगे । इसके पीछे एकसौ तेरा गाथाओं में दर्शनका अधिकार कहेंगे । उसके पीछे सत्तानवें गाथाओं में चारित्र्यका अधिकार कहेंगे । इस तरह समुदायसे तीनसौ ग्यारह सूत्रोंसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यरूप तीन महा अधिकार हैं । अथवा टीकाके अभिप्रायसे सम्यग्ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र्य अधिकार चूलिका सहित अधिकार तीन हैं ।

इन तीन अधिकारों में पहले ही ज्ञान नामके महाअधिकार में बृहत्तर माथा पर्यंत शुद्धोपयोग नामके अधिकारको कहेंगे । इन ७१ गाथाओंके मध्यमें "एत गुरागुर" इस गाथाको आदि लेकर षष्ठ क्रमसे चौदह गाथा पर्यंत पीठिकारूप कथन है जिसका व्याख्यान कर चुके हैं । इसके पीछे ७ सात गाथाओं तक सामान्यसे सर्वज्ञकी सिद्धि करेंगे । इसके पीछे तेतीस गाथाओं में ज्ञानका वर्णन है । फिर अठारह गाथा तक सुखका वर्णन है । इस तरह अंतर अधिकारोंसे शुद्धोपयोगका अधिकार है । आगे पचीस गाथा तक ज्ञान कंठिका चतुष्टयको प्रतिपादन करते हुए दूसरा अधिकार है । इसके पीछे चार स्वतंत्र गाथाएं हैं इस तरह एकसौ एक गाथाओंके द्वारा प्रथम महा अधिकार में समुदाय पातनिका जाननी चाहिये ।

यहां पहली पातनिकाके अभिप्रायसे पहले ही पांच गाथाओं तक पांच परमेष्टीको नमस्कार आदिका वर्णन है, इसके पीछे सात गाथाओं तक ज्ञानकंठिका चतुष्टयकी पीठिकाका व्याख्यान है इनमें भी पांच स्थल हैं । जिसमें आदिमें नमस्कारकी मुख्यतासे गाथाएं

पांच हैं फिर चारित्र्यकी सूचनाकी मुख्यतासे “संपञ्जइ णिव्वाणं” इत्यादि गाथाएं तीन हैं, फिर शुभ, अशुभ शुद्ध उपयोगकी सूचनाकी मुख्यतासे “जीवो परिणमदि” इत्यादि गाथाएं दो हैं फिर उनके फल कथनकी मुख्यतासे “धम्मोण परिणदप्पा” इत्यादि सूत्र दो हैं । फिर शुद्धोपयोगको ध्यानेवाले पुरुषके उत्साह बढ़ानेके लिये तथा शुद्धोपयोगका फल दिखानेके लिये पहली गाथा है । फिर शुद्धोपयोगी पुरुषका लक्षण कहते हुए दूसरी गाथा है इस तरह “अहसहमादसमुत्थं” को आदि लेकर दो गाथाएं हैं । इस तरह पीठिका नामके पहले अंतराधिकारमें पांच स्थलोंके द्वारा चौदह गाथाओंसे समुदाय पातनिका बही है, जिसका व्याख्यान दो चुका ।

इस तरह १४ गाथाओंके द्वारा पांच स्थलोंसे पीठिका नामका मध्यम अंतराधिकार समाप्त हुआ ।

आगे सामान्यसे सर्वज्ञकी सिद्धि व ज्ञानका विचार तथा संक्षेपसे शुद्धोपयोगका फल कहते हुए गाथाएं सात हैं । इनमें चार स्थल हैं । पहले स्थलमें सर्वज्ञका स्वरूप कहते हुए पहली गाथा है, स्वयंमुक्त स्वरूप कहते हुए दूसरी इस तरह “उवओग विमुद्धो” को आदि लेकर दो गाथाएं हैं । फिर उस ही सर्वज्ञ भगवानके भीतर उत्पाद व्यव प्रविव्यपन स्थापित करनेके लिये प्रथम गाथा है । फिर भी इस ही बातको दृढ़ कानेके लिये दूसरी गाथा है । इस तरह “भंग विहीणो” को आदि लेकर दो गाथाएं हैं । आगे सर्वज्ञके शृद्धान करनेसे अनन्त सुख होता है । इसके दिखानेके लिये “त सव्वत्थ वरिद्धं” इत्यादि सूत्र एक है । आगे

अतीन्द्रिय ज्ञान तथा सुरुके परिणमनके कथनकी मुख्यतासे प्रथम गाथा है और केवलज्ञानीकी भोजनका निराकरणकी मुख्यतासे दूसरी गाथा है, इस तरह "पथस्त्रीण घाह कम्पो" को आदि लेकर दो गाथाएँ हैं । इस तरह दुपरे अन्तर अधिकारमें चार स्थलसे समुदाय पातनिघ्न पूरे हुई ।

आगे अब यह कहते हैं कि शुद्धोपयोगके लाभ होनेके पीछे केवलज्ञान होता है । अथवा दुपरी पातनिका यह है कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव संशोधन करते हैं कि, हे शिवकुमार महाराज ! कोई भी निकट भव्य जीव जिसकी रुचि संक्षेपमें जाननेकी है पौष्टिकाके व्याख्यानको ही सुनकर आत्माका कार्य करने लगता है । दूसरा कोई जीव जिसकी रुचि विस्तारसे जाननेकी है इस बातको विचार करके कि शुद्धोपयोगके द्वारा सदैवज्ञपना होता है और सब अनंतज्ञान अनंतसुख आदि प्रगट होते हैं फिर अपने आत्माका उद्धार करता है इसीलिये अब विस्तारसे व्याख्यान करते हैं—

उपयोगविमुक्तो जो, विगदावरणंतरायमोहरभो
भूदो सयमेवादा, जादि परं जेयभूदानम् ॥ १५ ॥

उपयोगविमुक्तो यो विगतामरा नरायमोहरभाः ।

भूतः सयमेवादा याति परं जेयभूदानम् ॥ १५ ॥

सामान्यार्थ—जो शुद्धोपयोगके द्वारा निर्मल हो जाता है वह आत्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अतराय तथा मोह कर्मकी रजके चले जानेपर स्वयं ही सर्व ज्ञेय पदार्थोंके अंतको प्राप्त हो जाता है अर्थात् सर्वज्ञ होनाता है—

अन्ययसहित विशोधार्थ—(जो उबओगविसुद्धो) जो उपयोग करके विशुद्ध है अर्थात् जो शुद्धोपयोग परिणामोंमें रहता हुआ शुद्ध भावधारी होजाता है सो (आदा) आत्मा (सयमेव) स्वयं ही अपने आप ही अपने पुरुषार्थों (विगदावरणांतराय मोह रओ भूदो) आवरण, अंतराय और मोहकी रजसे छूटकर अर्थात् ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय तथा मोहनीय इन चार घातिया कर्मोंके बंधनोंसे बिच्छुज अलग होकर (जेयभूशण) जेय पदार्थोंके (परं) अंतको (जादि) प्राप्त होता है अर्थात् सवे पदार्थोंका ज्ञाता होजाता है । इसका विस्तार यह है कि जो कोई मोहरहित शुद्ध आत्माके अनुभव लक्षणमई शुद्धोपयोगसे अथवा आगम भाषाके द्वारा एगजव चितकंवीचार नामके पहले शुद्धध्यानसे पहले सर्वमोहको नाश करके फिर पीछे रागादि विचल्पोंकी उपाधिते शून्य स्वसंवेदन लक्षणमई एकत्ववितके अवाचार नाम दूसरे शुद्ध ध्यानके द्वारा क्षोण कषाय गुणस्थानमें अंतर्मुहूर्त ठहरकर उसी गुणस्थानके अंत समयमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतर्गम्य इन तीन घातिया कर्मोंकी एक साथ नाश करता है यह तीन जगत तीन कालकी सगल वस्तुओंके भीतर रहे हुए अनन्त स्वभावोंको एक साथ प्रकाशनेवाले केवलज्ञानको प्राप्त कर लेता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्धोपयोगसे सर्वज्ञ होजाता है ।

भाषार्थ—यहां आचार्यने यह बताया है कि शुद्धोपयोगसे अथवा साम्प्रभायसे ही यह आत्मा स्वयं बिना किसी दूसरेकी सहायताके क्षपक श्रेणी चढ़ जाता है । सातवें अममत्त गुणस्थानमें ही ममत्त भाव नहीं रहता है । बुद्धि पूर्वक कषायका शलकना

बंद होजाता है । बुद्धिमें स्वात्म रस स्वाद ही अनुभवमें आता है । इस स्वात्माभुभव रूपी उत्कृष्ट धर्मध्यानके द्वारा कषायोक्ता यत्न घटता जाता है । ज्यों ज्यों कषायका उदय निवृत्त होता जाता है त्यों २ अनन्त गुणी विशुद्धता बढ़ती जाती है । जहांपर समय २ अनन्त गुणी विशुद्धता होती है वहींसे अधोऽकरणलब्धिका प्रारम्भ होता है यह दशा सातवेंमें ही अंतर्मुहूर्त तक रहती है । तब ऐसे परिणामोंकी विशुद्धता बढ़ती है कि जो विशुद्धता अधोऽकरणसे मिल जाती है । यह भी समय २ अनन्त गुणी बढ़ती जाती है । इसकी उत्कृष्टता काजको अपूर्वकरण नामका आठवां गुणस्थान कहते हैं । फिर और भी विलक्षण विशुद्धता अनन्तगुणी बढ़ती जाती है क्योंकि कषायोक्ता यत्न यहां बहुत ही तुच्छ होम ता है । यह दशा अंतर्मुहूर्त रहती है । इस वर्तनको अनिमृत्तिऽरञ्जिव कहते हैं । इन तरह विशुद्धताकी बढ़तीसे सर्व मोहनीय कर्म नष्ट होजाता है केवल सूक्ष्म लोमका उदय रह जाता है । आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानसे अष्टवत्सवितर्क बीचार नामका प्रथम शुद्ध्याव शुरु होजाता है । यही ध्यान सूक्ष्मलोम नामके दसवें गुणस्थानमें भी रहता है । यद्यपि इस ध्यानमें शब्द, पदार्थ, तथा योगका पलटना है तथापि यह सब पलटन ध्याताकी बुद्धिके अगोचर होता है । ध्याताका उपयोग तो आत्मस्थ ही रहता है । वह आत्मीय रसमें मग्न रहता है । इसी स्वरूपमग्नताके कारण आत्मा दसवें गुणस्थानके अंतर्मुहूर्त कालमें ही सूक्ष्म लोमको भी नाशकर सर्व मोहकर्मसे छुटकर निर्मोह बीतरागी होजाता है । तब इसके शीघ्रमोह गुणस्थानवर्ती कहते हैं । अब यहां मोहके चले

जानेसे ऐसी निश्चलता व वीतरागता होगई है कि यह आत्मा बिल्कुल ध्यानमें तन्मयी है यहां पलटना बंद हो रहा है । इसीसे यहां एकत्व वितर्क अवीचार नामका दूसरा शुद्धध्यान होता है । यहांके परम निर्मल उपयोगके द्वारा यह आत्मा अंतर्दृष्टिमें ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, तथा अन्तराव इन तीन घातियों के बीचोंबीच धीरे धीरे छीन करता हुआ अंत समयमें इनका सबथा नाश कर अर्थात् अपने आत्मसे इनको बिल्कुल छुड़ाकर शुद्ध अरहत परमात्मा होजाता है । आत्मके स्वाभाविक ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य क्षयिकसम्पन्न व वीतरागता आदि गुण प्रगट होजाते हैं । अब इसको पूर्ण निगकुलता हो जाती है । क्योंकि सर्व दुःख व आकुलताके कारण मिट जाते हैं । परिणामोंमें आकुलताके कारण ज्ञानदर्शनकी कमी, अस्मयलकी हीनता तथा रागद्वेष अपर्योकावलं है । यहांपर अनंत ज्ञानदर्शनवीर्य व वीतराग भाव प्रगट हो जाते हैं इनसे आकुलताके सब कारण मिट जाते हैं । अरहत पागत्मा सर्वको जानते हुए भी अपने आत्मीय स्वादमें मगन रहते हैं । यह अरहत पर महान पद है । जो इस पदमें जाता है वह जीवन मुक्त परमात्मा हो जाता है उसके बलौकिक लक्षण प्रगट हो जाते हैं, उसके मति श्रुत अवधि मनपर्यय ये ज्ञान नहीं रहने—ये ज्ञान सब केवलज्ञानमें समाजते हैं ऐसा अद्भुत सर्वशब्द जिसके सर्व इन्द्र गजेन्द्र विद्याधर राना आदि पूजा करते हैं, मात्र छुडोपयोग द्वारा आत्मामें प्रगट होजाता है ऐसा ज्ञान दिव्यर रान धर्मव्याप चित टान आत्मानंद रसमें तनमई हो छुडोपयोगका विज्ञान भोगना चाहिये । यहां इतना

और जानना कि आनार्यने मूल गाथामें कर्म रजको वर्णन किया है इससे यह सिद्ध किया है कि कर्म पुद्गल द्रव्यसे रची हुई कार्माण वर्णणाएं हैं जो वास्तवमें मूल द्रव्य हैं कोई कल्पित नहीं हैं। कर्म बंधकी बात अनेक लोग भी करते हैं परन्तु अनेक ग्रंथोंमें स्पष्ट रीतिसे कर्म वर्णणाओंके बंध, फल व खिरने आदिका वर्णन नहीं है । जैसा ग्रंथोंमें वैकल्पिक रीतिसे कर्मोंको पुद्गलमई बतलाकर उनके कार्यको व उनके क्षयको बताया है । दूसरा अभिप्राय यह भी सूचित किया है कि आत्मामें पूर्ण ज्ञानशी शक्ति स्वयं विद्यमान है कुछ नहीं पैदा नहीं होती है । कर्म रजके कारण शक्तिकी प्रगटता नहीं होती है । शक्तिको प्रगट होनेमें बाधरूपता ही कर्म पुद्गलका अस्तर है । इनलिये शुद्धोपयोगके बलसे कर्म पुद्गल आत्मासे भिन्न हो जात है तब आत्माकी शक्तियें प्रगट होनाती हैं ।

उत्थानिका-अंगे कहते हैं कि शुद्धोपयोगसे उत्पन्न जो शुद्ध आत्माका लाभ है उसके होनेमें भिन्न कारककी आवश्यकता नहीं है । किन्तु अपने आत्मा ही के आधेन है ।

तद् गो लज्जमात्रो, सव्यण्णु सव्यलोगपदिमाहिदो ।
भूदो मयमेवादा, इयदि सयंभुक्ति णिदिदो ॥ १६ ॥

तथा ग लज्जत्यमात्र, सर्वशः सर्वलोकपतिनिहितः ।

भूतः सद्यमेवत्ता भवति सयंभूतिरिति निर्दिष्टः ॥ १६ ॥

सामान्यार्थ-तथा वह आत्मा स्वयमेव ही बिना किसी परकी सहायता से अपने स्वभावको प्राप्त हुआ सर्वज्ञ तीन लोकका पति हुआ इन्द्रादिसे पूजनीय होमाता है इसी लिये उसको स्वयंभू कहा गया है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(तह) तथा (सो आदा)

वह आत्मा (सयमेव) स्वय ही (लद्धसहाव मूदः) स्वभावका लाभ करता हुआ अर्थात् निश्चय—रत्नत्रय रक्षणमई शुद्धोपयोगके प्रसादसे जैसे आत्मा सर्वका ज्ञाता हो जाता है वैसा वह शुद्ध आत्माके स्वभावका लाभ करता हुआ (सर्ववण्ह) सर्वज्ञ व (सर्व-लोपपदमहिदो) सर्व लोकाका पति तथा पूजनोय (हवदि) हो जाता है इस लिये वह (सयभुत्ति) स्वयंभू इस नामसे (गिहिट्टो) कहा गया है । भाव यह है कि निश्चयमे कर्ता कर्म आदि छ-कारक आत्मामें ही है । अभित्त कारककी अपेक्षा यह आत्मा चिदानन्दमई एक चैतन्य स्वभावके द्वारा रत्नत्रया रत्ननेसे स्वयं ही अपने भावका कर्ता है तथा नित्य आनन्दमई एक स्वभावसे स्वय अपने स्वभावको प्राप्त होता है इसलिये यह आत्मा स्वय ही कर्म है । शुद्ध चैतन्य स्वभावसे यह आत्मा आप ही साधकतम है अर्थात् अपने भावसे ही आपका स्वत्त्व शलजाता है इसलिये यह आत्मा आप ही काण है । विकार रहित परमानन्दमई एक परिणति रूप रक्षणको ररानेवादी शुद्धात्मभाव रूप त्रिपाके द्वारा अपने आपको अपना स्वभाव समर्पण करनेके कारण यह अत्मा आप ही संनदान स्वरूप है । तैसे ही पूर्वमें रहनेवाले नति श्रुत, आदि ज्ञानके विश्वोंके नाश होनेपर भी अखण्डित एक चैतन्यके प्रकाशके द्वारा अपने अविनाशी स्वभावसे ही यह आत्मा आपका प्रकाश करता है इसलिये यह अत्मा आप ही असादान है । तथा यह आत्मा निश्चय शुद्ध चैतन्य आदि गुण स्वभावका स्वयं ही आधार होनेसे आप ही अधिकरण होता है । इस तरह अन्वय

षट्कारकसे स्वयं ही परिणमन करता हुआ यह आत्मा परमात्म स्वभाव तथा केवल ज्ञानकी उत्पत्तिमें भिन्नकारककी अपेक्षा नहीं रखता है इसलिये आप ही स्वयंभू कहलाता है ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने यह दिखलाया है कि अहंत परमात्माको स्वयंभू क्यों कहने हैं । यही शुद्धोपयोगमें परिणमता हुआ आत्मा आपटीसे अपने भावको अपने लिये आपमेंसे आपमें ही समर्पण करता है । षट् कारकोंका विकल्प कार्योंमें हुआ करता है । इस विकल्पके दो भेद हैं—अभिन्न षट्कारक और भिन्न षट्कारक । भिन्नकारकका दृष्टान्त यह है कि जैसे किसानने अपने भंडारसे बीजोंको लेकर अपने खेतमें धन प्राप्तिके लिये अपने हाथोंसे बोया । यहां किमान कर्ता है, बीज कर्म है, हाथ करण हैं धन संप्रदान है, भंडार अपादान है, खेत अधि-करण है । इस तरह यहां छहों कारक भिन्न २ हैं । आत्माकी शुद्ध अवस्थाकी प्राप्तिके लिये अभिन्न कारककी आवश्यकता है । निश्चय नयने हरएक वस्तुके परिणमनमें जो परिणाम पैदा होता है उसमें ही अभिन्न कारक सिद्ध होते हैं । जैसे सुवर्णकी डलीसे एक कुंडल बना । यहां कुंडल रूप परिणामका संपादान कारण सुवर्ण है । अभिन्न छः कारक इस तरह कहे जासक्ते हैं कि सुवर्ण वर्तने कुंडल कर्मको अपने ही ऋणपनेके द्वारा (करण कारक) अपने ही कुंडलभाव रूप शोभाके लिये (संप्रदान) अपने ही सुवर्ण धातुसे (अपादान) अपने ही सुवर्णपनेमें (अधि-करण) पैदा किया । यह अभिन्न षट्कारकका दृष्टान्त है । इसी तरह आत्म ध्यान करनेवाला सम्पूर्ण पर द्रव्योंसे अपना विकल्प

हटा लेता है, केवल अपने ही आत्माके सन्मुख उपयुक्त होनेकी चेष्टा करता है । स्वानुभव रूप एकाग्रताके पूर्व आत्माकी भावनाके समयमें यह विचारवान प्राणी अपने ही आपमें षट्कारकका विकल्प इस तरह करता है कि मैं अपनी परिणतिका आप ही कर्ता हूं, मेरी परिणति जो उत्पन्न हुई है सो ही मेरा कर्म है । अपने ही उपादान कारणसे अपनी परिणति हुई है इससे मैं आप ही अपना करण हूं । मैंने अपनी परिणतिको उत्पन्न करके अपने आपको ही दी है इससे मैं आपही सम्प्रदान रूप हूं । अपनी परिणतिको मैंने कहीं औरसे नहीं लिया है किंतु अपने आत्मामें ही लिया है इस लिये मैं आप ही अपादान रूप हूं । अपनी परिणतिको मैं अपने आपमें ही धारण करता हूं इसलिये मैं स्वयं अधिकरण रूप हूं । इस साह अमेद षट्कारकका विकल्प करता हुआ ज्ञानी जीव अपने आत्माके स्वरूपकी भावना करता है । इस भावनाको करते करते जब आप आपमें स्थिर हो जाता है तब अमेद षट्कारकका विकल्प भी मिट जाता है । इस निर्विकल्प रूप शुद्ध भावके प्रतापसे यह आत्मा आप ही चार घातिया कर्मोंसे अलग हो अरहंत परमात्मा हो जाता है इसलिये अरहंत महारामको स्वयंभू कहना ठीक है ।

इस कथनसे आचार्यने यह भाव भी झलकाया है कि यदि तुम स्वाधीन, सुखी तथा शुद्ध होना चाहते हो तो अपने आप पुरुषार्थ करो । कोई दूसरा तुमको शुद्ध बना नहीं सक्ता है । मुक्तिका देनेवाला कोई नहीं है । तथा मोक्ष या शुद्ध अवस्था मांगनेसे नहीं मिलती है, न भक्ति पूजन करनेसे प्राप्त होती है ।

वह तो आपका ही निज स्वभाव है, उसकी प्रगटता अपने ही पुरुषार्थसे होती है । जितने भी सिद्ध हुए हैं, होते हैं व होंगे वे सर्व ही स्वयंभू हैं ।

इस कथनसे यह भी बात श्लक्ष्णकी है कि यह आत्मा अपने कार्यका आप ही अधिकारी है । यह किसी एक ईश्वर परमात्माके शासनमें नहीं है । वैज्ञानिक रीतिसे यह अपने परिणामोंका आप ही कर्ता और भोक्ता है । ऐसे भोजन करनेवाला स्वयं भोजन करता है और स्वयं ही उसका फल भोगता है व स्वयं ही भोजनका त्याग करे तो त्यागी होजाता है, ऐसे यह आत्मा स्वयं अपने अशुद्ध भावोंमें परिणमन करता है और उनका स्वयं फल भोगता है । यदि आप ही अशुद्ध परिणति छोड़े और शुद्ध भावोंमें परिणमन करे तो यह शुद्ध भावको भोगता है तथा शुद्धोपयोगके अनुभवसे स्वयं शुद्ध होजाता है ।

इस प्रकार सर्वज्ञकी मुख्यतासे प्रथम गाथा और स्वयंभूकी मुख्यतासे दूसरी गाथा इस तरह पहले स्थलमें दो गाथाएँ पूर्ण हुई ।

उत्थानिका-आगे उपदेश करते हैं कि आरंभ भगवान् के द्रव्यार्थिक नयकी मुख्यतासे नित्यपना होनेपर भी पर्यायार्थिक नयसे अनित्यपना है ।

मंगविहीणो य भवो, संभ उपरिवाज्जिदो विणासो हि ।
विज्जदि तस्सेव पुणो, ठिदिसंभवणाससमवायो ॥

मन्त्रविहीनश्च मयः संमत्परिवर्जितो विनाशो हि ।

विद्यते तस्मैव पुनः स्थितिर्भगवन्नाशसमवायः ॥१७॥

सामान्यार्थ-उन सिद्ध शुद्ध परमात्माके नाश रहित स्वरूपकी प्रगटता है तथा जो विभाव भावोंका व अशुद्धताका नाश हो गया है वह फिर उत्पाद रहित है ऐसा निश्चय स्वभाव होने पर भी उस परमात्माके उत्पाद व्यय प्रौढ्यकी एकता पाई जाती है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ-(य भंगविहीणः) तथा विनाश रहित (भवः) उत्पाद अर्थात् श्री सिद्ध भगवानके जीना मरना आदिमें समताभाव है लक्षण जिसका ऐसे परम उपेक्षा रूप शुद्धोपयोगके द्वारा जो केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोंका प्रकाश हुआ है वह विनाश रहित है तथा उनके (सम्भव परिवर्जितः) उत्पत्ति रहित (विनाशः) विनाश है अर्थात् विकार रहित आत्मतत्त्वसे विलक्षण रागादि परिणामोंके अभाव होनेसे फिर उत्पत्ति नहीं हो सकती है इस तरह मिथ्यात्व व रागादि द्वारा भ्रमणरूप संसारकी पर्यायिका जिसके नाश हो गया है । (वि) निश्चय करके ऐसा निश्चयपना सिद्ध भगवानके प्रगट हो जाता है जिससे यह बात जानी जाती है कि द्रव्यार्थिक नयसे सिद्ध भगवान अपने स्वरूपसे कभी छूटने नहीं हैं । ऐसा है (पुनः) तौमी (तस्तेव) उन ही सिद्ध भगवानके (ठिदिसम्भवणासमवायः) प्रौढ्य उत्पाद व्ययका समुदाय (विज्जदि) विद्यमान रहता है । अर्थात् शुद्ध व्यंजन पर्यायकी अपेक्षा पर्यायार्थिक नयसे सिद्ध पर्यायका जब उत्पाद हुआ है तब संसार पर्यायिका नाश हुआ है तथा केवलज्ञान आदि गुणोंका आधारभूत द्रव्यपना होनेसे प्रौढ्यपना है । इससे यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि सिद्ध भगवानके द्रव्यार्थिक

नयसे नित्यपना है तो भी पर्यायार्थिक नयसे उत्पाद व्यय धीव्य तीनों हैं ।

भावार्थ—आचार्यने इस गायामें यह सिद्ध किया है कि शुद्धोपयोगके फलसे जो शुद्ध अवस्था होजाती है वह यद्यपि सदा बनी रहती है तथापि द्रव्य लक्षणसे गिर नहीं जाती है । द्रव्यका लक्षण सत् है, सत् है सो उत्पाद व्यय धीव्यरूप है तथा द्रव्य गुण पर्यायवान है । यह लक्षण हरएक द्रव्यमें हरसमय पाया जाना चाहिये अन्यथा द्रव्यका अभाव ही होजायगा । अ-शुद्ध जीवमें तो हम देखते हैं कि कोई जीव मनुष्य पर्यायके त्यागसे देव पर्यायरूप होजाता है, पर आत्मपनेसे धीव्य है अर्थात् आत्मा दोनों पर्यायोंमें वही है अथवा एक मनुष्य बालव-यके नाशसे सुबावयका उत्पाद करता है परन्तु मनुष्य उपेक्षा वही है, धीव्य है । इसी तरह पुद्गल भी जलकृता है । लकड़ीकी पर्या-यसे जब चौकीकी पर्याय बनती है तब लकड़ीका व्यय, चौकीका उत्पाद तथा जितने पुद्गलके परमाणु लकड़ीमें हैं उनका धीव्यपना है । यदि यह बात न माने तो किसी भी वस्तुसे कोई काम नहीं हो सका । वस्तुका वस्तुत्व ही इस त्रिलक्षणमई सत् लक्षणसे रहता है । यदि मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि कूटस्थ भेरेके तैरे बने रहते तो इनसे घृक्ष, मकान, बर्तन, सिलौने, कपड़े आदि कोई भी नहीं बन सके । जिस समय मिट्टीका घड़ा बनता है उसी समय घड़ेकी अवस्थाका उत्पाद है घड़ेकी, बननेवाली पूर्व अवस्थाका व्यय है तथा जितने परमाणु घड़ेकी पूर्व पर्यायमें थे उतने ही परमाणु घड़ेकी वर्तमान पर्यायमें हैं । यदि कुछ झड़ गए होंगे तो

कुछ मिल भी गए होंगे । यही प्रीव्यपना है । यह लोक कोई विशेष वस्तु नहीं है किन्तु सत्ता रूप सत्तं द्रव्योंके समुदायको लोक कहते हैं । जितने द्रव्य लोकमें हैं वे सदासे हैं सदा रहेंगे क्योंकि वे सब ही द्रव्य द्रव्य और अपने सहभावी गुणोंकी अपेक्षा अविनाशी नित्य हैं परन्तु अवस्थाएं समय २ होती हैं वे अनित्य हैं क्योंकि पिछली अवस्था बिगड़कर अगली अवस्था होती है । इसी लिये द्रव्यका लक्षण उत्पाद व्यय प्रीव्य रूप है । द्रव्य का दूसरा लक्षण गुण पर्यायवान कहा है सो भी द्रव्यमें सदा पाया जाता है । एक द्रव्य अनंत गुणोंका समुदाय है । ये गुण उस समुदायी द्रव्यमें सदा साथ साथ रहते हैं इन लिये गुणोंकी ही नित्यता या प्रीव्यता रहती है । गुणके विकारको पर्याय कहते हैं । हर एक गुण परिणमनशील है—इसलिये हर एक समयमें पुरानी पर्यायका व्यय और नवीन पर्यायका उत्पाद होता है परन्तु पर्यायोंसे रहित गुण होते नहीं इसलिये द्रव्य गुण पर्यायवान होता है यह लक्षण भी द्रव्यका हर समय द्रव्यमें मिलना चाहिये । यहां एक बात और जाननी योग्य है कि एक द्रव्यमें बन्धन प्राप्त दूसरे द्रव्यके निमित्तसे जो पर्याय होती हैं वे अशुद्ध या विभाव पर्याय कहलाती हैं और जो द्रव्यमें विभावकारक द्रव्यका निमित्त न होनेपर पर्याय होती हैं उनको स्वभाव या सदृश पर्याय कहते हैं । जब जीव पुद्गल कर्मके बन्धनसे गृहीत है तब इसके विभाव पर्याय होती है । परन्तु जब जीव शुद्ध हो जाता है तब केवल स्वभाव पर्याय ही होती हैं । इस गायामें आचार्यने पहले तो यह बताया है कि जब यह आत्मा शुद्ध हो जाता है तब

सदा शुद्ध बना रहता है, फिर कभी अशुद्ध नहीं होता है । इसी लिये यह कहा कि जब यह आत्मा शुद्धो-
पयोगके प्रसादसे शुद्ध होता है अथवा जब उसके शुद्धताका
उत्पाद होजाता है तब वह विनाश रहित उत्पाद होता है और
जो अशुद्धताका नाश होगया है सो फिर उत्पाद रहित नाश हुआ
है । इस तरह सिद्ध भगवान नित्य अविनाशी हैं तथापि उनमें
उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप लक्षण घटता है । इसको वृत्तिकारने इस
तरह बताया है कि जिस समय सिद्ध पर्यायका उत्पाद हुआ उसी
समय संसार पर्यायका नाश हुआ और जीव द्रव्य सदा ही ध्रौव्य
रूप है । इस तरह सिद्ध पर्यायके जन्म समयमें उत्पाद व्यय
ध्रौव्य तीनों सिद्ध होते हैं । इसके सिवाय सिद्ध व्यवस्थाके रहते
हुए भी उत्पाद व्यय ध्रौव्य पना सिद्धोंके बाधा रहित है । क्योंकि
अल्पज्ञानियोंको विभाव पर्यायका ही अनुभव है स्वभाव पर्यायका
अनुभव नहीं है इसलिये शुद्ध जीवादि द्रव्योंमें जो स्वभाव पर्याय
होती हैं उनका बोध कठिन मादूम होता है । आगममें अगुरु
रघु गुणके विकारकी अर्थात् पद गुणी हानि वृद्धिरूप परिणम
नको स्वभाव पर्याय बतलाया है । इसका भाव यह समझमें आता
है कि अगुरुरघु गुणमें जो द्रव्यमें सर्वांग व्यापक है समुद्रमल्लकी
कछोलवत् तरंगे उठती हैं जिससे कहीं वृद्धि व कहीं हानि
होती है परन्तु अगुरुरघु बना रहता है । जैसे समुद्रमें तरंग
उठने पर भी समुद्रका जल ज्योंका त्यों बना रहता है केवल कहीं टठा
कहीं बैठा हो जाता है इसी तरह अगुरुरघु गुणके अंशोंमें वृद्धि
हानि होनी है क्योंकि हरणरु गुण द्रव्यमें सर्वांग व्यापक है इस

लिये अगुरुलघु गुणके परिणमनसे सर्व ही गुणोंमें परिणमन हो जाता है । इस तरह शुद्ध द्रव्यमें स्वभाव पर्यायें समझमें आती हैं । इस स्वभाव पर्यायका विशेष कथन कहीं देखनेमें नहीं आया । आलाप पद्धतिमें अगुरुलघु गुणके विकारको स्वभाव पर्याय कहा है और समुद्रमें जल कछोलका दृष्टांत दिया है इसीको हमने ऊपर स्पष्ट किया है । यदि इसमें कुछ त्रुटि हो व विशेष हो तो विद्वज्जन प्रगट करेंगे व निर्णय करके शुद्ध करेंगे ।

द्रव्यमें पर्यायोंका होना जब द्रव्यका स्वभाव है तब शुद्ध या अशुद्ध दोनों ही अवस्थाओंमें पर्यायें रहनी ही चाहिये । यदि शुद्ध अवस्थामें परिणमन न माने तब अशुद्ध अवस्थामें भी नहीं मान सके हैं । पर जब कि अशुद्ध अवस्थामें परिणमन होता है तब शुद्ध अवस्थामें भी होना चाहिये, इसी अनुमानसे सिद्धोंमें भी सदा पर्यायोंका उत्पाद व्यय मानना चाहिये । परिणमन स्वभाव होने ही से सिद्धोंका ज्ञान समय समय परम शुद्ध स्वात्मानन्दका भोग करता है । शुद्ध सिद्ध भगवानमें कोई कर्म बंध नहीं रहा है इसीसे यहां विभाव परिणाम नहीं होते, केवल शुद्ध परिणाम ही होते हैं । परिणाम समय २ अन्य अन्य हैं इसीसे उत्पाद व्यय प्रीव्यपना तथा गुण पर्यायवानपना सिद्धोंके सिद्ध है । इस कथनसे आचार्यने यह भी बनाया है कि मुक्त अवस्थामें आत्माकी सत्ता जैसे संसार अवस्थामें रहती है वैसे बनी रहती है । सिद्ध जीव सदा ही अपने स्वभावमें व सत्त में रहते हैं न किसीमें मिलते हैं न सत्ताको खो बैठते हैं ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जैसे सुवर्ण आदि मूर्त्तिक

पदार्थोंमें उत्पाद व्यय धीव्य देखे माने हैं वैसे ही अमूर्तीक सिद्ध स्वरूपमें भी जानना चाहिये क्योंकि सिद्ध मगवान भी पदार्थ हैं ।
उत्पादो य विणासो, विज्जदि सन्वस्स अत्थजादस्स ।
पज्जाएण दु केण वि अत्थो खलु होदि सन्भूदो ॥ १८ ॥

उत्पादश्च विनाशो विद्यते सर्वव्याप्यजातस्य ।

पर्यायेण च केनाप्यर्थः खलु भवति सद्भूतः ॥ १८ ॥

सामान्यार्थ—किसी भी पर्यायकी अपेक्षा सर्व ही पदार्थोंमें उत्पाद तथा विनाश होते हैं तभी पदार्थ निश्चयसे सत्त्वरूप रहता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(केण दु पज्जाएण) किसी भी पर्यायसे अर्थात् किसी भी विवक्षित अर्थ या अंगन पर्यायसे अवयव स्वभाव या विभाव रूपसे (सन्वस्स अत्थमादस्स) सर्व पदार्थ समूहके (उत्पादो य विणासो) उत्पाद और विनाश (विज्जदि) होता है । (अत्थो) पदार्थ (खलु) निश्चय करके (सन्भूदो होदि) सत्त्वरूप है, सत्तासे अभिन्न है । प्रयोजन यह है कि सुवर्ण, गोरस, मिट्टी, पुरुष आदि मूर्तीक पदार्थोंमें जैसे उत्पाद व्यय धीव्य हैं वैसे अमूर्तीक सिद्ध हैं ऐसे अमूर्तीक मुक्त जीवमें हैं । यद्यपि मुक्त होते हुए शुद्ध आत्माकी रुचि उसीका ज्ञान तथा उसीका निश्चलतासे अनुभव इस रत्नत्रय मई लक्षणको रखनेवाले संसारके अंतमें होनेवाले कारण समयसार रूप भाव पर्यायका नाश होता है ऐसे ही केवलज्ञानादिकी प्रगटता रूप कार्य समयसार रूप भाव पर्यायका उत्पाद होना है तो भी दोनों ही पर्यायोंमें परिणमन करनेवाले आत्म द्रव्यका धीव्यपन,

रहता है क्योंकि आत्मा भी एक पदार्थ है । अथवा ज्ञेय पदार्थ जो ज्ञानमें झलकते हैं वे क्षण क्षणमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप परिणमन करते हैं वैसे ही ज्ञान भी उनको जाननेकी अपेक्षा तीन भंगसे परिणमन करता है । अथवा पट् स्थान पतित अगुरु लघु गुणमें वृद्धि व हानिकी अपेक्षा तीन भंग जानने चाहिये । ऐसा सूत्रका सारार्थ है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने पहली गाथाके इस भावको स्वयं स्पष्टकर दिया है कि सिद्ध भगवानमें अविनाशी पना होते हुए भी उत्पाद और विनाश किस तरह सिद्ध होते हैं । इसका बहुत सीधा उत्तर श्री आचार्य महाराजने दिया है कि हरएक वस्तु जो जो जगत्में है उस हरएक पदार्थमें जैसे उस द्रव्यकी सत्ता सदा बनी रहती है वैसे उसमें अवस्थाका उत्पाद और विनाश भी देखा जाता है वैसे ही सिद्ध भगवानमें भी जानना चाहिये । वस्तु कभी अपरिणामी तथा कूटस्थ नित्य नहीं हो सकती है । हरएक द्रव्य परिणामी है क्योंकि द्रव्यत्व नामका सामान्य गुण सर्व द्रव्योंमें व्यापक है । द्रव्यत्व वह गुण है जिसके निमित्तसे द्रव्य कभी कूटस्थ न रहकर परिणमन किया करे । इस परिणमन स्वभावके ही कारण प्रत्यक्ष जगत्में अपने इंद्रियगोचर पदार्थोंमें कार्य दिखलाई पड़ते हैं । सुवर्ण परिणमनशील है इसीसे उसके कुंडल, कड़े, मुद्रिका आदि बन सके हैं तथा मुद्रिकाको तोड़ व गलाकर पीटकर वाली बाले बन सके हैं । मिट्टीके बर्तन व मकान, गीके दुधसे खोवा, खोवेसे लड्डू, बर्फी, पेड़े आदि बन सके हैं । यदि बदलनेकी शक्ति पुद्गलमें न होती तो मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि

द्वारा कोई फल फूल बनस्पति नहीं हो सक्ती और न वनास्पतिसे जलानेकी लकड़ी, द्वारके कपाट, चौकी, कुर्सी, परांज आदि बन सके । यह जगत परिणमनशील पदार्थसमूहके कारण ही नाना विचित्र दृश्योंको दिखला रहा है । मूलमें देखें तो इस लोकमें केवल छः द्रव्य हैं । जीव, पुद्गल, घर्म, अघर्म, आकाश, काल । इनमें चार तो सदा उदासीन रूपसे निष्क्रिय रहते हैं कुछ भी चलन चलन करके काम नहीं करते और न प्रेरणा करते हैं । किन्तु जीव और पुद्गल क्रियावान हैं । दो ही द्रव्य इस संसारमें चलते फिरते हैं तथा परस्पर संयोगसे अनेक संयुक्त अवस्थाओंको भी दिखाते हैं । इनकी क्रियाएं व इसके कार्य प्रगट हैं । इनहीसे यह भारी तीनलोक बनता बिगड़ता रहता है । संसारी जीव पुद्गलोंको लेकर उनकी अनेक प्रकार रचना बननेमें कारण होते हैं । तथा पुद्गल संसारी जीवोंके निमित्तसे अथवा अन्य पुद्गलोंके निमित्तसे अनेक प्रकार अवस्थाओंको पैदा करते हैं । संसारी आत्माओंके द्रव्य कर्मोंका बंध स्वयं ही कार्माण वर्गणोंके कर्म स्वरूप परिणमनसे होता है यद्यपि इस परिणमनमें संसारी आत्माके योग और उपयोग कारण हैं । जगतमें कुछ काम आत्माके योग उपयोगकी प्रेरणासे होते हैं जैसे मकान, आभूषण, वर्धन, पुस्तक, वस्त्र आदिका बनाना । कुछ काम ऐसे हैं जिनको पुद्गल पान्तर निमित्त बन किया करते हैं जैसे पानीका माफ बनना, माकड़ा मेपरूप होना, मेघोंका गरजना, बिजलीका चमकना, नदीमें बाढ़ आना, गावोंका चह जाना, मिट्टीका गमना, पर्वतोंका टूटना, बर्फका गलना आदि । यदि परिणमनशक्ति द्रव्यमें न हो तो कोई काम नहीं होसके । जब

प्रत्यक्ष दिखने योग्य कार्योमें परिणमनशक्ति काम करती मालूम पड़ती है तब अति सूक्ष्म शुद्ध द्रव्योमें परिणमनशक्ति न रहे तथा वे परिणमन न करें यह बात असंभव है । इसीसे सिद्धोंमें भी पर्यायका उत्पाद और विनाश मानना होगा । वृत्तिकारने तीन तरह उत्पाद व्यय बताया है । एक तो अगुरुन्धु गुणके द्वारा, दूसरा परकी अपेक्षासे जैसे ज्ञानमें जैसे ज्ञेय परिणमन करके झलकते हैं वैसे ज्ञानमें परिणमन होना है, तीसरे भिन्न अवस्थाका उत्पाद पूर्व पर्यायका व्यय और आत्म द्रव्यका ध्रौव्यपना । इनमें स्वाश्रित स्वभाव पर्यायोका होना अगुरुन्धु गुणके द्वारा कटना वास्तविक स्व अपेक्ष रूप है और ऐसा परिणमन शुद्ध आत्म द्रव्यमें सदा रहता है । यहां गाथामें पर्यायकी अपेक्षासे ही उत्पाद तथा व्यय कहा है तथा ध्रौव्यपना कहनेमें उत्पाद व्यय अलग रह जाते हैं इससे किसी अत्यभिज्ञानके गोचर स्वभाव रूप पर्यायके द्वारा ही ध्रौव्यपना है । द्रव्यार्थिक नयसे इन तीन रूप सत्ताको रखने वाला द्रव्य है । यदि पर्यायोका पलटना सिद्धोंमें न मानें तो समय समय अनंत सुखका उपभोग सिद्धोंके नहीं हो सकेगा । इस तरह सिद्ध जीवमें द्रव्यार्थिक नयसे नित्यपना होनेपर भी पर्यायकी अपेक्षा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यपनेको कहते हुए दूसरे स्थलमें दो गाथाएं पूर्ण हुई ।

वर्तमानिका-आगे कहते हैं कि जो पूर्वमें कहे हुए सर्वज्ञको मानते हैं वे ही सम्यग्दृष्टी होते हैं और वे ही परम्परा मोक्षको प्राप्त करते हैं:—

तं सव्यत्यथ रिटं, इटं अमरासुरप्पहाणेहि ।

ये सदहन्ति जीवा, तेसि दुक्खाणि स्वीयन्ति ॥ १ ॥

तं सर्वार्थवरिष्टं इष्टं अमरासुरप्रधानैः

ये भदधति जीवाः तेषां दुःखानि स्वीयन्ते ॥ १ ॥

स मन्त्रार्थ-को जीव देवोके इन्द्रोसे पूज्यनीक ऐसे सब पदार्थोंमें श्रेष्ठ परमात्माका श्रृङ्खान रखते हैं उनके दुःख नाश हो जाते हैं ।

अन्वय साहित विशेषार्थ-(ये जीवाः) जो भगवन्नीव (अमरासुरप्पहाणेहि) स्वर्गव सी देख तथा भगवन्निकके इन्द्रोसे (इष्ट) माननीय (तं मन्त्रवृत्तरित्य) उस सब पदार्थोंमें श्रेष्ठ परमात्माको (सदहन्ति) श्रृङ्खान करते हैं (तेसि) उनके (दुक्खाणि) सब दुःख (स्वीयन्ति) नाशको प्राप्त हो जाते हैं ।

भाषार्थ-इस गाथाकी टीका श्री अमृतचन्द्र आचार्यने नहीं की है परन्तु श्री जयसेनाचार्यने की है । इस गाथाका भाव यह है—शुद्धोपयोगमई साम्यभावका आश्रय करके जिन भगवन्नीवोंने सर्वज्ञ पद या सिद्ध पद प्राप्त किया है वे ही हमारे उपासकोंके लिये पूज्यनीय उदाहरण रूप आदर्श हैं । जिस पूर्ण वीतरागता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वीर्य तथा पूर्ण सुखका लाम हरएक आत्मा चाहता है उसका लाम जिसने कर लिया है वह आत्मा तथा जिस उपायसे ऐसा लाम मिया है वह मार्ग दोनों ही धर्मच्छु जीवके लिये आदर्श रूप हैं—शुद्धोपयोग मार्ग है और शुद्ध आत्मस्वरूप तत्त्व मार्गका फल है इन दोनोंका यथार्थ श्रृङ्खान और ज्ञान होना

ही शुद्धोपयोग और उसके फलरूप सर्वज्ञ पदकी प्राप्तिका उपाय है । इसी लिये सुखके इच्छुक पुरुषको उचित है कि अरहंत-सिद्ध परमात्माके स्वरूपका श्रद्धान अच्छी तरह रखे और उनकी पूजा भक्ति करे, उनका ध्यान करे तथा उनके समान होनेकी भावना करे । प्रसन्न गुणस्थानोंमें पूज्य पूजक ध्येय ध्याताका विकल्प नहीं मिलता है इसलिये छठे गुणस्थानतक भक्तिका प्रवाह चलता है । यद्यपि सच्चे श्रद्धान सहित यह भक्ति शुभोपयोग है तथापि शुद्धोपयोगके छिये कारण है । क्योंकि सर्वज्ञ भगवानकी व उनकी भक्तिकी श्रद्धामें विपरीताभिनिवेशका अभाव है अर्थात् सर्वज्ञ व उनकी भक्तिकी श्रद्धा इसी मायपर आलम्बन रखती हैं कि शुद्धोपयोग प्राप्त करना चाहिये । शुद्धोपयोग ही उपादेय है । क्योंकि यही वर्तमानमें भी अनीन्द्रिय आनन्दका कारक है तथा भविष्यमें भी सिद्ध स्वभावको प्रगट करनेवाला है । इसलिये हर-एक धर्मचारीको रागी द्वेषी मोही सर्व आत्तों या देवोंको त्यागकर एक मात्र सर्वज्ञ वोताग हितोपदेशी अरहंतमें तथा परम निरंजन शुद्ध परमात्मा सिद्ध भगवानमें ही श्रद्धा रखकर हरएक मंगलीक कार्यमें इनका पूजन भजन करना चाहिये ।

इस तरह निर्दोष परमात्माके श्रद्धानसे मोक्ष होती है ऐसा कहते हुए तीसरे स्थलमें गाथा पूर्ण हुई ।

उत्थानिका-आगे शिष्यने प्रश्न किया कि इस आत्माके विकार रहित स्वसंवेदन लक्षणरूप शुद्धोपयोगके प्रभावसे सर्वज्ञ-पना प्राप्त होनेपर इन्द्रियोंके द्वारा उपयोग तथा भोगके बिना

किस तरह ज्ञान और आनन्द होसके हैं इसका उत्तर आचार्य देते हैं—

पञ्चमीणघादिकम्पो, अणंतवरवीरिओ अधिकतेजो ।
जादो आदिदिओ सो, जाणं सोक्खं च परिणमदि ॥ २० ॥

प्रक्षीणघातिकर्मा अनन्तवरवीर्योऽधिकतेजाः ।

जातोतीन्द्रियः स ज्ञानं सौख्यं च परिणमते ॥ २० ॥

सामान्यार्थ—यह आत्मा घातिया कर्मोंको नाशकर अनंत वीर्यक धारी होता हुआ व अनिश्चय ज्ञान और दर्शनके तेजको रखता हुआ अतीन्द्रिय होकर ज्ञान और सुखरूप परिणमन करता है ।

अन्यत्र सहित विशेषार्थ—(सः) वह सर्वज्ञ आत्मा जिसका लक्षण पहले कहा है (पञ्चमेणघादिकम्पः) घातिया कर्मोंको क्षयकर अर्थात् अनंतज्ञान अनंतदर्शन अनंतसुख अनंतवीर्य इन चतुष्टयरूप परमात्मा द्रव्यकी भावनाके लक्षणको रखनेवाले शुद्धोपयोगके बलसे ज्ञानावगणादि घातिया कर्मोंको नाशकर (अणंतवरवीर्यः) अंत रहित और उत्कृष्ट वीर्यको रखता हुआ (अधिकतेजः) व अनिश्चय तेजको धारता हुआ अर्थात् केवलज्ञान केवलदर्शनको प्राप्त हुआ (अणिदियः) अतीन्द्रिय अर्थात् इंद्रियोंके विषयोंके व्यापारसे रहित (जादो) होगया (च) तथा ऐसा होकर (जाणं) केवलज्ञानको (सोक्खं) और अनंत सुखको (परिणमदि) परिणमन करता है । इस व्याख्यानसे यह कहा गया कि आत्मा यद्यपि निश्चयसे अनंतज्ञान और अनंत सुखके स्वभावको रखनेवाला है तो भी व्यवहारसे संसारकी अवस्थामें पड़ा हुआ जबतक

इसका केवलज्ञान और अनंत सुख स्वभाव कर्मोंसे ढका हुआ है तबतक पांच इंद्रियोंके आधारसे कुछेक अल्पज्ञान व कुछेक अल्प सुखमें परिणमन करता है । किन्तु जब कभी विकल्प रहित स्वसंवेदन या निश्चल आत्मानुभवके बलसे कर्मोंका अभाव होता है तब क्षयोपशमज्ञानके अभाव होनेपर इन्द्रियोंके व्यापार नहीं होते हैं तब अपने ही अतीन्द्रिय ज्ञान और सुखको अनुभव करता है क्योंकि स्वभावके प्रगट होनेमें परकी अपेक्षा नहीं है ऐसा अभिप्राय है ।

भाष्यार्थ—इस गाथाका भाव यह है कि सर्वज्ञपना और अनंत निर्विकार निगुण सुखपना इस आत्माका निज स्वभाव है । सारी आत्माके कर्मोंका बंधन अनादिकालसे हो रहा है । इसीसे स्वाभाविक ज्ञान का प्रगट नहीं है । जितना ज्ञानावरणीय वर्णका क्षयोपशम है उतना ही ज्ञान प्रगट है । सर्व सारी जीवोंमें जबतक केवलज्ञान न हो मतिज्ञान और श्रुतज्ञान तो प्रगट रहते ही हैं, परन्तु ये ज्ञान परेक्षा हैं—इन्द्रिय और मनकी सहायता बिना नहीं होने हैं । जितना मतिज्ञानावरणीय वर्णका क्षयोपशम होता है उतना मतिज्ञान व जितना श्रुतज्ञानावरणीय वर्णका क्षयोपशम होता है उतना श्रुतज्ञान प्रगट रहता है । आत्माका साक्षात् प्रत्यक्ष केवलज्ञान होनेपर होता है वह केवलज्ञान सम्पूर्ण ज्ञानावरणीयके हट जानेसे ही प्रगट होता है तब पराधीन परके आश्रयसे जाननेकी जरूरत नहीं रहती है । आत्माका ज्ञान स्वभाव है तब आत्मा लोक अलोक सर्वको उनके अनंत द्रव्य और उनके अनंत गुण और अनंत पर्याय सहित एक ही समयमें बिना क्रमके जान लेता है । और यह ज्ञान कभी मिटता नहीं है

अनंतकालतक रहता है । क्योंकि यह ज्ञान आत्माका स्वभाव है । इसी तरह अनंत अनीन्द्रिय निर्मल सुख भी आत्माका स्वभाव है । इसको चारों ही घातिया कर्मोंने रोक रक्खा है । इन कर्मोंके उदयके कारण प्रत्यक्ष निर्मल सुखका अनुभव नहीं होता है । इन चार कर्मोंमेंसे सबसे प्रबल मोहनीय कर्म है । इसमें भी मिथ्यात्व प्रकृति और अनंतानुबन्धी कषाय सबसे प्रबल है । जब-तक इनका उपशम या क्षय नहीं होता है तबतक सुख गुणका विपरीत परिणमन होता है अर्थात् इन्द्रिय द्वारा सुख होता है ऐसा ममज्ञता है, परार्थीन क्लिप्त सुखको सुख मानता है और निरंतर ज्यों १ इस इन्द्रिय जनित सुखका भोग पाता है त्यों २ अधिक २ तृष्णाकी वृद्धि करता है उस तृष्णासे आतुर होकर जैसे मृग वनमें भ्रमसे घासको पानी समझ पीनेको भौड़ता है और अपनी प्यास बुझानेकी अपेक्षा अधिक बढ़ा लेता है ऐसे अज्ञानी मोही जीव भ्रमसे इन्द्रिय सुखको सुख जानकर बार बार इन्द्रियके पदार्थोंके भोगमें प्रवर्तता है और अधिक ३ इन्द्रिय चाहकी दाहमें जलकर दुःखी होता है । परन्तु जिस किसी आत्माको दर्शनमोह और अनन्तानुबन्धी कषायका उपशम, क्षयोपशम या क्षय होकर सम्यक्त पैदा हो जाता है उसी आत्माको सम्यक्तके होते ही आत्माका अनुभव अर्थात् स्वाद आता है तब ही सच्चे सुखका परोक्ष अनुभव होता है, यद्यपि यह अनुभव प्रत्यक्ष केषलज्ञानकी प्रगटता न होनेसे परोक्ष है तथापि इन्द्रिय और मनका व्यापार बन्द होनेसे तथा आत्माकी सम्मुखता आत्माकी तरफ रहनेसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है । सम्यक्त

होते ही सच्चे सुखका स्वाद आने लगता है । फिर जितना भितना ज्ञान बढ़ता जाता है तथा कषाय मंद होता जाता है उतना उतना अधिक निर्मल और अधिक कालतक सच्चे सुखका स्वाद आता है । केवलज्ञान होनेपर पूर्ण शुद्ध प्रत्यक्ष और अनंत सच्चे सुखका लाभ हो जाता है क्योंकि यह स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुख है, जो कर्मोंके आवरणसे ढका था अब आवरण मिट गया इससे पूर्णपने प्रगट हो गया । अंतरायके अभावसे अनंत बल आत्मामें पैदा हो जाता है इसी कारण अनंतज्ञान व अनंत सुख सदाकाल अपनी पूर्ण शक्तिको लिये हुए विराजमान रहते हैं । इस तरह आचार्यने शिष्यकी शंका निवारण करते हुए बतला दिया कि जिस इन्द्रियमनित ज्ञान व सुखसे संसारी रागो मोह अपनेको ज्ञानी और सुखी मान रहे हैं वह ज्ञान व सुख न वास्तविक निर्दल स्पष्ट ज्ञान है न सच्चा सुख है । सच्चा स्वाभाविक स्पष्ट ज्ञान और सुख तो आहंत और सिद्ध परमात्माको ही होता है जिसकी उत्पत्तिको कारण शुद्धोपयोग या साम्यभाव है जिसके आश्रय करनेकी सूचना आचार्यने पहले ही की थी इसलिये सर्व रागद्वेष मोहसे उपयोग हटाकर शुद्धोपयोगकी ही भावना करना चाहिये कि मेरा स्वभाव निश्चयसे अनन्तज्ञानादि चतुष्टय रूप है ऐसा तात्पर्य है ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि अतीन्द्रियपना होनेसे ही केवलज्ञानीके शरीरके आधारसे उत्पन्न होनेवाला भोगनादिक सुख तथा क्षुधा आदिक दुःख नहीं होता है ।

सोत्सवं या पुण दुःखं, केवलणागिस्स णत्थि देहगदं ।
जम्हा अदिदियत्तं, जादं तम्हा दु तं णेयं ॥ २० ॥

सौख्य वा पुनर्दुःख केवलज्ञानिनो नास्ति देहगतम् ।

यन्मास्तीन्द्रियत्व जात तस्मात्तु ऽन्तेयम् ॥ २० ॥

सामान्यार्थ—केवलज्ञानीके शरीर सम्बन्धी सुख तथा दुःख नहीं होते हैं क्योंकि उनके अतीन्द्रियपणा प्रगट होगया है इसलिये उनके तो अतीन्द्रियज्ञान और अतीन्द्रिय सुख ही जानने चाहिये ।

अन्यत्र न्हिन विजोपार्थ—(पुण) तथा (केवल-
णागिस्स) केवलज्ञान के (देहगदं) देहसे होनेवाला अर्थात् शरी-
रके आघातों रहनेवाली जिह्वा इन्द्रिय आदिके द्वारा पैदा होनेवाला
(सोत्सवं) सुख (वा दुःखं) और दुःख अर्थात् असाता वेदनीय
आदिके उद्भवसे पैदा होनेवाला क्षुषा आदिमा दुःख (णत्थि)
नहीं होता है । (जम्हा) क्योंकि (अदिदियत्तं) अतीन्द्रियपणा
अर्थात् मोहनीय आदि घटिया कर्मोंके अभाव होनेपर पाँचों इंद्रि-
योंके विषय मृगके लिये व्यापारका अभावपणा ऐसा अतीन्द्रियपणा
(ज २) प्रगट होगया है (तादा) इसलिये (तं दु) वह अर्थात्
अतीन्द्रियपणा होनेके कारणसे अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय
सुख तो (णेयं) जानना चाहिये । भाव यह है कि जैसे छोटेके
पिंडकी मंगलिको न पाकर अग्नि दशोंकेकी चोट नहीं सहती है
तैसे यह अत्मा भी देहपिंडके सगण इन्द्रिय आनंदोका अभाव
होनेसे अर्थात् इन्द्रियनन्ति उनके बन्द होनेसे सांसारिक सुख
तथा दुःखको अनुभव नहीं करता है ।

यहां किसीने कहा कि केवलज्ञानीके भोजन है क्योंकि औदारिक शरीरकी सत्ता है तथा असाता वेदनीय कर्मके उदयका सद्भाव है, जैसे हमलोगोंके भोजन होता है इसका खंडन करते हैं कि श्री केवली भगवानके औदारिक शरीर नहीं है किन्तु परम औदारिक है जैसा कहा है—

शुद्धस्फटिकसंकाशं तेजो मूर्तिमयं वपुः ।

जायते क्षीणदोषस्य सप्तधातु विवर्जितम् ॥

अर्थात् दोष रहित केवलज्ञानीके शुद्ध स्फटिक मणिके समान परमतेजस्वी तथा सात धातुसे रहित शरीर होता है । और जो यह कहा है कि असाता वेदनीयके उदयके सद्भावसे केवलीके मुख लगती है और ये भोजन करने हैं सो भी ठीक नहीं है क्योंकि जैसे धान्य जो आदिका बीज जल सहकारी कारण सहित होनेपर ही अंकुर आदि कार्यको उत्पन्न करता है वैसे ही असाता वेदनीय कर्म मोहनीय कर्मरूप सहकारी कारणके साथ ही क्षुधा आदि कार्यको उत्पन्न करता है क्योंकि कहा है “ मोहस्तबलेण घाददे जीवं ” कि वेदनीय कर्म मोहके बलको पाकर जीवको घात करता है । यदि मोहनीय कर्मके अभाव होने पर भी असाता वेदनीय कर्म क्षुधा आदि परिपक्वको उत्पन्न करदे तो बध रोग आदि परीपक्ष भी उत्पन्न हो जावें सो ऐसा होता नहीं है क्योंकि कहा है “ भुक्त्युपसर्गाभावात् ” कि केवलीके भोजन व उपसर्ग नहीं होने । और भी दोष यह आता है कि यदि केवलीको क्षुधाकी चाधा है तब क्षुधाके कारण शक्ति

क्षीण होनेसे अनन्तवीर्य नहीं बनेगा तैसे ही क्षुधा करके जो दुःखी होगा उसके अनन्त सुख भी नहीं हो सकेगा तथा रसना इन्द्रिय द्वारा ज्ञानमें परिणमन करते हुए भतिज्ञानीके केवलज्ञानका होना भी सम्भव न होगा । अथवा और भी हेतु है । आसाता वेदनीयके उदयकी अपेक्षा केवलीके साता वेदनीयका उदय अनन्त गुण है । इस कारणसे जैसे शकरके ढेरमें नीमका कण अपना असर नहीं दिखलाता है वैसे अनन्तगुण साता वेदनीयके उदयमें आसातावेदनीयका असर नहीं प्रगट होता । तैसे ही और भी बाधक हेतु हैं । जैसे प्रमत्तसंभमी आदि साधुओंके वेदका उदय रहते हुए भी मन्द मोहके उदयसे अखंड ब्रह्मचारियोंके स्त्री परीषद्की बाधा नहीं होती है तथा नव प्रेयस्क आदिके अहमिन्द्रोंके वेदका उदय होते हुए भी मन्द मोहके उदयसे स्त्री सेवन सम्बन्धी बाधा नहीं होती है तैसे ही श्री केवली परहंतके आसाता वेदनीयका उदय होते हुए भी सम्पूर्ण मोहका अभाव होनेसे क्षुधाकी बाधा नहीं होसکتی है । यदि ऐसा आप कहें कि मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोग केवली पर्यन्त तेरह गुणस्थानवर्ती जीव आहारक होते हैं ऐसा आहारक मार्गणके सम्बन्धमें आगममें कहा हुआ है इस कारणसे केवलियोंके आहार है ऐसा मानना चाहिये सो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि इस गायकके अनुसार आहार छः प्रकारका होता है ।

“ णोकम्मकम्महारो कवलाहारो य लेप्पमादारो ।

ओजमणो वि य कमसो आहारो छब्बिहो नेयो ॥१०॥

भाव यह है कि आहार छः प्रकारका होता है जैसे नो कर्मका आहार, कर्मोंका आहार, मांसरूप कबलाहार, लेपका आहार, ओज आहार, तथा मानसिक आहार । आहार उन परमाणुओंके ग्रहणको कहते हैं जिनसे शरीरकी स्थिति रहे । आहारक वर्गणाका शरीरमें प्रवेश सो नोकपेका आहार है । निन परमाणुओंके समूहसे देवोंका, नारकियोंका, मनुष्य या तिर्य-चोंका वैक्रियिक, भौदारिक शरीर और मुनियोंके आहारक शरीर बनता है उसको आहारक वर्गणा कहते हैं । कार्माण वर्गणाके ग्रहणको कर्म आहार कहते हैं । इन्हीं वर्गणाओंसे कर्मोंका सुक्ष्म शरीर बनता है । अन्नपानी आदि पदार्थोंको मुखद्वारा चबाकर व मुंह चलाकर खाना पीना सो कबला-हार है । यह साधारण मनुष्योंके व द्वेन्द्रियसे ले पचेन्द्रिय तत्त्वके पशुओंके होता है । स्पर्शसे शरीर प्रुष्टिकारक पदार्थोंको ग्रहण करना सो लेप आहार है । यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति कायधारी एकेन्द्रिय जीवोंके होता है । अंटीको माता सेती है उससे ओ गर्भा पहुंचाकर अंडोंको बड़ा करती है सो ओज आहार है । भवनवासी, व्यंतर, जोतिपी तथा कल्पवासी इन चार प्रकारके देवोंमें मानसिक आहार होता है । इनके वैक्रियिक सुक्ष्म शरीर होता है जिसमें हाड़ मांस रुधिर नहीं होता है इसलिये इनके कबलाहार नहीं है यह मांस व अन्न नहीं खाते हैं । देवोंके नव कर्मों मूलकी बाधा होती है उनके कंठमेंसे ही अमृतमर्द रस झड़जाता है उसीसे ही उनकी मूलकी बाधा मिट जाती है । नारकियोंके कर्मोंका भोगना यही आहार है तथा वे नरककी पृथ्वी-

की मिट्टी खाने हैं परन्तु उससे उनकी मूल मिट्टी नहीं है । इन छः प्रकारके आहारोंमेंसे केवली आर्हत भगवानके मात्र नोक्-
र्मका आहार है इसी ही अपेक्षासे केवली अरहन्तोंके आहारकपना
जानना चाहिये, कबलाहारकी अपेक्षासे नहीं । सूक्ष्म इंद्रियोंके
अगोचर, रसवाले सुगंधित अन्व मनुष्योंके लिये असंभव, कबला-
हारके बिना भी कुछ कम एक कोड़ पूर्व तक शरीरकी स्थितिके
कारण, सात धातुओंसे रहित परमौदारिक शरीर रूप नोक्र्मके
आहारके योग्य आहारक वर्गणाश्लेषे पृथक् लाभान्तराय कर्मके पूर्ण
क्षय होजानेसे केवली महाराजके शरीरमें योग शक्तिके आकर्षणसे
प्रति समय समय आते हैं । यही केवलीके आहार है यह बात
नवकेवलतत्त्विके व्याख्यानके अवसर पर बड़ी गई है इस
लिये यह जाना जाता है कि केवली आर्हन्तोंके नोक्र्मके आहा-
रकी अपेक्षासे ही आहारकपना है । यदि आप कहो कि आहारक-
पना अनाहारकपना नोक्र्मके आहारकी अपेक्षा बहना तथा कब-
लाहारकी अपेक्षा न कहना यह आपकी वरूपना है, यदि सिद्धांतमें
है तो कैसे मालूम पड़े तो इनका समाधान यह है कि श्री
उमास्वामी महाराजकृत तत्वाथसूत्रमें दूसरे अ० में यह वाक्य है
“ एकं द्वौ त्रीन्यानाहारकः ” ३० ॥

इस सूत्रका भावरूप अर्थ कहा जाता है । एक शरीरको
छोड़कर दूसरे भवमें जानेके कालमें विग्रह गतिके मीतर स्थूल
शरीरका अभाव होते हुए नवीन स्थूल शरीर धारण करनेके
लिये तीन शरीर और छः पर्याप्तिके योग्य पृथक् पिंडका
ग्रहण होना नोक्र्म आहार कहा जाता है । ऐसा नोक्र्म

आहार विग्रह गतिके भीतर कर्मोंका ग्रहण या कर्मणि वर्णनाका आहार होते हुए भी एक, दो या तीन समय तक नहीं होता है । इसलिये ऐसा जाना जाता है कि आगममें नोकर्म आहारकी अपेक्षासे आहारक अनाहारकपना कहा है । यदि कहोगे कि कबलाहारकी अपेक्षासे है तो आसन्न भोजनके कालको छोड़कर सदा ही अनाहारकपना ही रहेगा । तब तीन समय अनाहारक है ऐसा नियम न रहेगा । यदि कहोगे कि वर्तमानके मनुष्योंकी तरह केवलियोंके कबलाहार है क्योंकि केवली भी मनुष्य हैं सो कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानोगे तो वर्तमानके मनुष्योंकी तरह पुरुषोंके सर्वज्ञपना न रहेगा तथा राम रावण आदिको विशेष सामर्थ्य भी सो बात नहीं रहेगी सो यह बात नहीं बन सकती । और भी समझना चाहिये कि अल्पज्ञानी छद्मस्थ प्रमत्तसंयतनामा छठे गुणस्थानधारी साधु भी निनके सात घातु रहित परम औदारिक शरीर नहीं है इस वचनसे कि "छटोत्ति षट्म सण्ण" प्रथम आहारकी संज्ञा अर्थात् भोजन करनेकी चाह छठे गुणस्थान तक ही है यद्यपि वे आहारको लेते हैं तथापि ज्ञान और संयम तथा ध्यानकी सिद्धिके अर्थ लेते हैं देहके मोहके लिये नहीं लेते हैं । कहा भी है—

कायस्य व्यर्थपादारः कायो ज्ञानार्थमिष्यते,
ज्ञानं कर्मविनाशाय तन्नाशे परमं सुखं ॥ १ ॥
ण वलाउ साहणट्टं ण सरीरस्स य चयट्ठ तेजट्ठं ।
पाणट्ठं संजमट्ठं शाणट्ठं चेव भुंजंति ॥ २ ॥

भाव यह है कि मुनियोंके आहार शरीरकी स्थितिके लिये होता है, शरीरको ज्ञानके लिये रखते हैं, आत्मज्ञान कर्म नाशके लिये सेवन करते हैं क्योंकि कर्मके नाशसे परम सुख होता है । मुनि शरीरके बल, आठ, चेष्टा तथा तेजके लिये भोजन नहीं करते हैं किन्तु ज्ञान, संयम तथा ध्यानके लिये करते हैं ।

उन भगवान् केवलके तो ज्ञान, संयम तथा ध्यान आदि गुण स्वभावसे ही पाए जाते हैं आहारके बलसे नहीं । उनको संयमादिके लिये आहारकी आवश्यकता तो है, नहीं क्योंकि कर्मके आवरणके न होनेसे संयमादि गुण तो प्रगट हो रहे हैं फिर यदि कहो कि देहके ममत्वसे आहार करते हैं तो वे केवली उन्नत्य मुनियोंसे भी हीन होजायगे ।

यदि कहोगे कि उनके अतिशयकी विशेषतासे प्रगटरूपसे भोजनकी भुक्ति नहीं है गुप्त है तो परमौदारिक शरीर होनेसे भुक्ति ही नहीं है ऐसा अतिशय क्यों नहीं होता है । क्योंकि गुप्त भोजनमें मायाचारका स्थान होता है, दीनता की वृत्ति आती है तथा दूसरे भी पिछ मुक्तिमें कहे हुए बहुतसे दोष होते हैं निनको दूसरे ग्रंथसे व तर्कशास्त्रसे जानना चाहिये । अध्यात्म ग्रंथ होनेसे यहां अधिक नहीं कहा है ।

यहां यह भावार्थ है कि ऐसा ही वस्तुका स्वरूप जानना चाहिये । इसमें 'हठ नहीं करना चाहिये । खोटा आम्रह या हठ करनेसे रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है जिससे निर्विकार चिदानंदमई एक स्वभावरूप परमात्माकी भावनाका घात होता है ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने बताया है कि अरहंतोंके मतिज्ञानादि चार ज्ञानका अभाव होनेसे तथा केवलज्ञानका प्रकाश होनेसे उपयोगकी प्राप्ति निम्न आत्मामई है । उपयोग पांच इंद्रिय तथा मनके द्वारा परिणमन नहीं करता है । परोक्षज्ञानका अभाव होगया है । प्रत्यक्ष ज्ञान प्रगट होगया है । इसलिये छद्मार्थ अल्प ज्ञानियोंके जो इंद्रियोंके द्वारा पदार्थ ग्रहण होता था व मनमें सकल विकल्प होते थे सो सब मिट गए हैं । इसलिये इंद्रियोंके द्वारा पदार्थ भोग नहीं है न इंद्रियोंकी बाधा है न उनके विषयकी चाहका दुःख है न इंद्रियोंके द्वारा सुख है । क्योंकि देहके ममत्वसे संबंधा रहित होनेसे अरहंतोंकी सन्मुखता ही उस ओर नहीं है इसलिये शरीर सम्बन्धी दुःख या सुख केवलीके अनुभवमें नहीं आता है । केवली मन्द सुगन्ध पवन व समवशरणादि लक्ष्मी आदि किसी भी पदार्थका भोग नहीं करते इसलिये इन पदार्थोंके द्वारा केवलज्ञानीको कोई सुख नहीं है न शरीरकी दशाकी अपेक्षासे कभी कोई दुःख होसक्ता है, न उनको भुखं प्यासकी बाधा होती, न रोगकी आकुलता होती, न कोई थकन होती, न खेद होता—देह सम्बन्धी सुख दुःखका वेदन केवलीके नहीं है इसलिये कभी क्षुधाके भावका विकार नहीं पैदा होता है न में निर्बल हूं यह भाव होता है । उनका भाव सदा सन्तोषी परमानन्द मई स्वात्माभिमुखो होता है । केवली भगवानका शरीर दार्ढ्यकाळतक बिना आसक्त भोजन किये भी पुष्ट रहता है क्योंकि उनके लेश आहारकी तरह नोकर आहार है जिससे पीटिक वर्ग-णाएं शरीरमें मिलती रहती हैं । केवलीका शरीर कभी निर्बल नहीं

होसक्ता वहां लाभान्तरायका सर्वथा क्षय है तथा साक्षात्वेदनीयका परम उदय है । श्वेताम्बर आम्नायमें जो केवलीके क्षुधाकी बाधा बताकर भोजन करना बताया है उसका वृत्तिकारने बहुत अच्छी तरह समाधन कर दिया है । केवलज्ञानीके अतीन्द्रिय स्वामाधिक ज्ञान तथा अतीन्द्रिय स्वामाधिक आनन्द रहता है, कमोद्भयकी प्रधानता मिटकर स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है, तात्पर्य यह है कि परमज्ञान स्वरूप तथा परमानन्दमई केवलीकी अवस्थाको उपादेय मानकर उसकी प्राप्तिके लिये शुद्धोपयोगकी भावना करनी योग्य है ।

इस तरह अनन्तज्ञान और सुखकी स्थापना करते हुए प्रथम गाथा तथा केवलीके भोजनका निराकरण करने हुए दूसरी गाथा इस तरह दो गाथाएं पूर्ण हुईं ।

इति सात गाथाओंके द्वारा चार स्थलोंसे सामान्यसे सर्वज्ञ भिद्धि नामका दूसरा अंतर अधिकार समाप्त हुआ ।

उत्थानिका सूची सहित—आगे ज्ञान प्रपंच नामके अंतर अधिकारमें ११ तृतीय गाथाएं हैं उनमें आठ स्थल हैं जिनमें आदिमें केवलज्ञान सर्व प्रत्यक्ष होता है ऐसा कहने हुए ‘परिणमदो खलु’ इत्यादि गाथाएं दो हैं कि आत्मा और ज्ञानके निश्चयसे अभेद्यात प्रदेश होनेपर भी व्यवहारसे सर्वव्यापी बना है इत्यादि बचनकी मुख्यतासे “आदा पाणपन्नाणं” इत्यादि गाथाएं पांच हैं । उसके पीछे ज्ञान और ज्ञेय परार्थोंका एक दूसरेमें गमनके निषेधकी मुख्यतासे “जागी पाणमहावी” इत्यादि गाथाएं पांच हैं । आगे निश्चय और व्यवहार केवलीके प्रतिपादन आदि

मुख्यता करके “जोहि सुदेण” इत्यादि सूत्र चार हैं। आगे वर्तमानकालके ज्ञानमें तीनकालकी पर्यायोंके जानपनेको कहने आदिकी मुख्यतासे “तत्कालिगेव सत्त्वे” इत्यादि सूत्र पांच हैं। आगे केवलज्ञान बन्धका कारण नहीं है न रागादि विकल्परहित छद्मस्थका ज्ञान बन्धका कारण है किन्तु रागादिक बन्धके कारण हैं इत्यादि निरूपणकी मुख्यतासे “परिणमदि णेय्” इत्यादि सूत्र पांच हैं। आगे केवलज्ञान सर्वज्ञान है इसीको सर्वज्ञपना करके कहते हैं इत्यादि व्याख्यानकी मुख्यतासे “अं तत्कालियमिदरं” इत्यादि गाथाएं पांच हैं। आगे ज्ञान प्रपंचको संकोच करनेकी मुख्यतासे पहली गाथा है तथा नमस्कारको कहते हुए दूसरी है। इस तरह “अ वि परिणमदि” इत्यादि गाथाएं दो हैं। इस तरह ज्ञान प्रपंच नामके तीसरे अन्तर अधिकारमें तैत्तिरीय गाथाओंसे आठ स्थलोंसे समुदाय पातनिका पूर्ण हुई।

आगे कहते हैं कि केवलज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञानमें परिणमन करते हैं इस कारणसे उनको सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं—

परिणमदो खलु णाणं, पद्यक्खा सत्त्वद्वयपजाया ।
सो णेव ते विजाणदि ओग्गहपुब्बाहिं किरियाहिं ॥ २१ ॥

परिणममानस्य खलु ज्ञानं प्रत्यक्षाः सर्वद्रव्यपर्यायाः ।

स नैव तान् विजानात्यवग्रहपूर्वाभिः त्रिधाभिः ॥ २२ ॥

सामान्यार्थ—वास्तवमें केवलज्ञानमें परिणमन करनेवाले केवली भगवानके सर्व द्रव्य और उनकी सर्व पर्यायें प्रत्यक्ष प्रगट हो जाती हैं। वह केवली उन द्रव्यपर्यायोंकी अवग्रहपूर्वक

क्रियाओंके द्वारा क्रमसे नहीं जानते हैं किन्तु एक साथ एक समयमें सबको जान लेते हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थः—(खलु) वास्तवमें (णानं) अनन्त पदार्थोंको जाननेमें समर्थ केवलज्ञानको (परिणमदो) परिणमन करते हुए केवली अरहंत भगवानके (सर्वद्वयपञ्चाया) सर्व द्रव्य और उनकी तीनकालवर्ती सर्व पर्यायें (पञ्चवस्त्रा) प्रत्यक्ष हो जाती हैं । (सः) वह केवली भगवान (ते) उन सर्व द्रव्य पर्यायोंको (ओम्गहपुठगट्टि किरिगट्टि) अवग्रह पूर्वक क्रियाओंके द्वारा (जेव विजाणदि) नहीं जानते हैं किन्तु गुणपत्र जानते हैं ऐसा अर्थ है । इसका विस्तार यह है कि आदि और अन्त रहित, बिना किसी उपादान कारणके सत्ता रखनेवाले तथा चैतन्य और आनन्दमई स्वभावके धारो अपने शुद्ध आत्माको उपादेय अर्थात् गृहण योग्य सम्झकर केवलज्ञानकी उत्पत्तिका ये भ्रमून जिसको आगमकी भाषासे शुद्धग्यान कहते हैं ऐमे रागादि विकल्पोके जालसे रहित स्वसंवेदनज्ञानके द्वारा जब यह आत्मा परिणमन करता है तब स्वसंवेदन ज्ञानके फल स्वरूप केवलज्ञानमई ज्ञानाधारमें परिणमन करनेवाले केवली भगवानके उसी ही क्षणमें जब केवलज्ञान पेदा होता है तब क्रम क्रमसे जाननेवाले मतिज्ञानादि क्षयोपशमिक ज्ञानके अभावसे बिना क्रमके एक साथ सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सहित सर्व द्रव्य, गुण और पर्याय प्रत्यक्ष प्रतिभासमान होनाते हैं ऐसा अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने केवलज्ञानकी मतिमा बताया है । अभिप्राय यह है कि सहजज्ञान आत्माका स्वभाव है ।

आत्मा गुणी है ज्ञान गुण है । इनका सादात्म्य सम्बन्ध है जो कभी मिट नहीं सक्ता । ज्ञान उसे कहते हैं जो सर्व ज्ञेयोंको जान सके । नितने द्रव्य हैं उन सबमें प्रमेयत्वनामा साधारण गुण व्यापक है । जिस गुणके निमित्तसे पदार्थ किसी न किसीके ज्ञानका विषय हो वह प्रमेयत्व गुण है । आत्माका निरावरण शुद्ध ज्ञान तब ही पूर्ण और शुद्ध कहा जासक्ता है जब वह सर्व ज्ञान-नेयोग्य विषयको जान सके । इसी लिये केवली सर्वज्ञ भगवानके सर्व पदार्थ, गुण, पर्याय एक साथ जलकृत रहते हैं । जब तक ज्ञान गुणने ज्ञानावरणीय कर्मका आवरण थोड़ा या बहुत रहता है तबतक ज्ञान सब पदार्थोंको एक साथ नहीं जान सक्ता है । थोड़े थोड़े पदार्थोंको जानकर फिर उनको छोड़ दूसरोंको जानता है ऐसा क्रमवर्ती क्षयोपशमिक ज्ञान है । मतिज्ञानमें अवग्रह, ईहा, भवाय और धारणा ये चार ज्ञानकी श्रेणियां क्रमसे होती हैं तब कहीं इंद्रिय या मनमें प्राप्त पदार्थका कुछ बोध होता है ऐसा ज्ञान केवली भगवानके नहीं है । श्रविकज्ञानके होते ही क्षयोपशमिक ज्ञान चारों नष्ट होजाते हैं । वास्तवमें ज्ञान एक ही है । आवरण कम अधिककी अपेक्षासे ज्ञानके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अधिज्ञान तथा मनःपर्ययज्ञान ऐसे चार भेद हैं । जब आवरणका परदा बिल्कुल हट गया तब ज्ञानके भेद भी मिट गए—जैसा स्वभाव आत्माका था वैसा ज्ञान स्वभाव प्रगट होगया । चार ज्ञानोंकी अपेक्षासे इस स्वभाविक ज्ञानको केवलज्ञान कहते हैं । नितसमय क्षीणमोह गुणस्थानमें तिष्ठकर अंतर्मुहूर्त तक आत्मानुभव दिया जाता है उसी समय आत्मानुभवरूप

द्वितीय शुद्धिआनके बलसे जैसे मेघ-टल हटकर सूर्य प्रगट हो जाता है वैसे सर्व ज्ञानावाण हटकर ज्ञान सूर्य प्रगट होजाता है । तब ही सर्व चर अचरमई लोक हाथपर रखे हुए आमलेके समान प्रकाशमान होजाता है । यही ज्ञान अनन्तकाल तक बना रहता है, क्योंकि कर्म आवरणज कारण मोड़ है सो केवली भगवानके विलकुल नष्ट होगया है । केवली भगवान सर्वको सदा जानते रहते हैं इसी लिये क्रमवर्ती जाननेव लोके जैसे आगेके जाननेके लिये कामना होती है सो कामना केवलीके नहीं होती है । जैसे छद्मस्थोमें किसी बातके जाननेकी जरूर होती है और यह चाह जब तक मिट नहीं जाती तबतक बड़ी आकुलता रहती है । अ-क्रमज्ञान होने हीसे केवली भगवानके किसी ज्ञेयके जाननेकी चिन्ता या आकुलता नहीं होती है । केवलज्ञानकी महिमा वचन अगोचर है । ऐसा निराकुलनाश काण्य केवलज्ञान भिगके पैदा होजाता है वे धन्य हैं—वे ही परमात्मा हैं । उन्होंने ही भरसा-गरमे पार पा लिया है । उन्होंने भ्रम और विकल्परके मेषोंको दूर भगा दिया है । वे ही आवागमनके चक्रसे बाहर होजाते हैं । ऐसा केवलज्ञान भिन्न शुद्धोपयोगकी भावनासे प्राप्त होता है उस ही शुद्धोपयोगकी निरंतर भावना करनी चाहिये ।

आगेकी उत्थानिका—आगे कहते हैं कि केवलज्ञानीको सर्व प्रत्यक्ष होता है यह बात अन्वयरूपसे पूर्व सूत्रमें कही गई । अब केवलज्ञानीको कोई बात भी परोक्ष नहीं है इसी बातको व्यतिरेकसे दृढ़ करने हैं—

नास्ति परोक्षं किंचिवि, समंत सत्त्वस्वगुण-

सामिदस्स ।

अवखातीदस्स सदा, स्वयमेव हि ज्ञानजादस्स ॥ २२ ॥

नास्ति परोक्ष किञ्चिदपि सामान्यः सर्वाङ्गगुणसमृद्धस्य ।

अवखातीतस्य सदा स्वयमेव हि ज्ञानजातस्य ॥ २२ ॥

सामान्यार्थ—सर्व आत्माके प्रदेशोंमें सर्व इन्द्रियोंके गुणसे परिपूर्ण और अतीन्द्रिय तथा स्वयमेव ही केवलज्ञानको प्राप्त होने-
वाले भगवानके सदा ही कोई भी विषय परोक्ष नहीं है ।

अन्वय साद्वेत श्लोकार्थ—(समंत) समस्तपने अर्थात् सर्व आत्माके प्रदेशोंके द्वारा (सत्त्वस्वगुणसमिदस्स) सर्व इन्द्रियोंके गुणोंसे परिपूर्ण अर्थात् स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण शब्दके जाननरूप जो इन्द्रियोंके विषय उन सर्वके जाननेकी शक्ति सर्व आत्माके प्रदेशोंमें निपके प्राप्त होगई है ऐसे तथा (अवखातीदस्स) अतीन्द्रिय स्वरूप अर्थात् इन्द्रियोंके व्यापारसे रहित जैयवा ज्ञान करके व्याप्त है आत्मा जिसका ऐसे निर्मल-ज्ञानसे परिपूर्ण और (स्वयमेव हि) स्वयमेव ही (ज्ञानजादस्स) केवलज्ञानमें परिण-
गम करनेवाले अर्थात् भगवानके (किंचिवि) कुछ भी (परोक्षं) परोक्ष (नास्ति) नहीं है । भान यह है कि परमात्मा अतीन्द्रिय स्वभाव है । परमात्माके स्वभावसे विपरीत क्रम क्रमसे ज्ञानमें प्रवृत्ति करनेवाली इन्द्रियें हैं उनके द्वारा जाननेसे जो उच्छेदन कर गए हैं अर्थात् जिस परमात्माके इन्द्रियोंके द्वारा पराधीन ज्ञान नहीं है ऐसे परमात्मा तीन जगत् और तीन कालवर्ती समस्त

पदार्थोंको एक साथ प्रत्यक्ष जाननेको समर्थ, अविनाशी तथा अखंडपनेसे प्रकाश करनेवाले केवलज्ञानमें, पणिमन करते हैं अतः एव उनके लिये कोई भी पदार्थ परीक्ष नहीं है।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह बताया है कि केवल-ज्ञानीकी अतीव भारी सामर्थ्य है। इन्द्रिय ज्ञानमें बहुत तुच्छ शक्ति होती है। जो इन्द्रिय स्पर्शका विषय जानती है वह अन्य विषयोंको नहीं जान सकती, जो रसको जानती है वह गंधको नहीं जान सकती। इस तरह एक एक इन्द्रिय एक एक विषयको जानती है। परंतु केवलज्ञानीकी आत्मामें सर्वज्ञानाधिगोप कर्मके नाश होनेसे ऐसी शक्ति पैदा होजाती है कि आत्माके असंख्यात प्रदेशोंमेंसे हरएक प्रदेशमें सर्व ही इन्द्रियोंमें जो ज्ञान अलग २ क्रमसे होता है वह सब ज्ञान होसक्ता है अर्थात् हरएक आत्माका प्रदेश सब ही विषयोंको एक साथ जाननेको समर्थ है।

तब कि तीनलोक तीन कालकी सर्व पर्यायोंको और अज्ञे-काकाशको एक आत्माका प्रदेश जान सक्ता है। ऐसा निर्मल ज्ञान शुद्ध आत्मामें सर्व प्रदेशोंमें व्याप्त होता है। इन ज्ञानके ये इन्द्रियोंकी सहायता बिल्कुल नहीं रही है। यह ज्ञान पराधीन नहीं है किन्तु स्वाधीन है। ऐसा केवलज्ञान एक सधुद्ध स्वयं ही शुद्धोपयोगमें तन्मय होनेसे प्राप्त होता है। कोई केवल-ज्ञानी शक्तिको देता नहीं है न यह आत्मा किसी अन्य पदार्थसे इस ज्ञानकी शक्तिको प्राप्त करता है। यह ऐदृशज्ञान इन आत्माका ही स्वभाव है। यह इस आत्मामें ही था, अवाक्यके दूर होनेसे ध्वने ही द्वारा प्रकाशित होजाता है। ऐसे केवल-

ज्ञानमें सबे ही ज्ञेय सदाकाल प्रत्यक्ष रहते हैं, कोई भी कहीं भी कभी भी कोई पदार्थ या गुण या पर्याय ऐसी नहीं है जो केवल-ज्ञानीके ज्ञानसे परे हो या परोक्ष हो, इसीको सर्वज्ञता कहते हैं । केवलज्ञानमें सबसे अधिक अविभाग परिच्छेद होते हैं, उत्कृष्ट अनन्तानन्तता भेद यहीं प्राप्त होता है । इस लिये पदद्वयमयी उपस्थित समुदायके सिवाय यदि अनन्तानन्त ऐसे समुदाय हों तौ भी केवलज्ञानमें जाने जा सकते हैं । ऐसी अपूर्व शक्ति इस आत्माको शुद्धोपयोग द्वारा प्राप्त होती है ऐसा जानकर आत्मार्थी जीवकी उचित है कि रागद्वेष मोहका त्याग करके एक मनसे साम्यभाव या शुद्धोपयोगका मनन करे, यही तात्पर्य है ।

इस तरह केवलज्ञानियोंको सर्व प्रत्यक्ष होता है ऐसा कहते हुए प्रथम स्थलमें दो गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ २२ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है तथा ज्ञान व्यवहारसे सर्वगन है—

आदा ज्ञानप्रमाणं, ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणमुद्दिष्टं ।

ज्ञेयं लोमालोकं, तन्महा ज्ञानं तु सर्वगम्यं ॥ २३ ॥

आ मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणमुद्दिष्टं ।

ज्ञेयं लोमालोकं तस्मान्ज्ञानं तु सर्वगम्यम् ॥ २३ ॥

सामान्यार्थ— ' आ ज्ञानगुणके बराबर है, तथा ज्ञान ज्ञेय पदार्थोंके बराबर कहा गया है और ज्ञेय लोक और अलोक हैं इसलिये ज्ञान सर्वगत या सर्वव्यापक है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(आदा ज्ञानप्रमाणं)

आत्मा ज्ञान प्रमाण है अर्थात् ज्ञानके साथ आत्मा हीन या अधिक नहीं है इसलिये ज्ञान जितना है उतना आत्मा है । कहा है “समगुणपर्यायं द्रव्यं भवति” अर्थात् द्रव्य अपने गुण और पर्यायों - न होता है । इस वचनसे वर्तमान मनुष्यभवमें यह आत्मा वर्तमान मनुष्य पर्यायके समान प्रमाणवाला है जैसे ही मनुष्य पर्यायके प्रदेशोंमें रहनेवाला ज्ञान गुण है । जैसे यह आत्मा इस मनुष्य पर्यायमें ज्ञान गुणके बराबर प्रत्यक्षमें दिखलाई पड़ता है ऐसे निश्चयसे सदा ही अव्याबाध और अविनाशी सुख आदि अनन्त गुणोंका आधारभूत जो यह ऐक्यज्ञान गुण तिस प्रमाण यह आत्मा है । (णाण णेदप्यमाणं) ज्ञान ज्ञेय प्रमाण (उद्दिष्टं) कहा गया है । जैसे ईंधनमें स्थित आग ईंधनके बराबर है ऐसे ही ज्ञान ज्ञेयके बराबर है । (येयं लोमांत्यं) ज्ञेय लोक और अलोक हैं । शुद्धबुद्ध एक स्वमादमई सर्व तरहसे दशादेयभूत गृहण करने योग्य परमात्मद्रव्यको आदि लेकर छः द्रव्यमई यह लोक है । लोकके बाहरी भागमें जो शुद्ध आकाश है सो अलोक है । ये दोनों लोकालोक अपने अपने अनन्त पर्यायोंमें परिणमन करते हुए अनित्य हैं तौ भी द्रव्यार्थिक नगसे नित्य हैं । ज्ञान लोक अलोकको जानता है । (समृद्धा) इस कारणसे (णाणं तु सर्वगतं) ज्ञान भी सर्वगत है । अर्थात् क्योंकि निद्रय रत्नत्रयमई शुद्धोपयोगकी भावनाके चलसे पैदा होनेवाला जो ऐक्यज्ञान है वह पत्थरमें टांकीसे उंकेरे हुएके न्यायसे पूर्वमें कहे गये सर्व ज्ञेयको जानता है इसलिये व्यवहार नगसे ज्ञान सर्वगत कहा गया है । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान सर्वगत है ।

भाचार्य—यहां आचार्यने बताया है कि गुण और गुणी एक क्षेत्रावगाही होते हैं तथा हर एक गुण अपने आधारभूत द्रव्यमें व्यापक होता है । जितने प्रदेश द्रव्यके होते हैं उतने ही प्रदेश गुणोंके होते हैं । ऐसा होनेपर भी गुण स्वतंत्रतासे अपना अपना कार्य करता है । यहां आत्मा द्रव्य है, और उसका मुख्य गुण ज्ञान है । ज्ञान आत्माके प्रमाण है आत्मा ज्ञानके प्रमाण है । आत्मा असंख्यात प्रदेशी है इसलिये उसका ज्ञान गुण भी असंख्यात प्रदेशी है । दोनोंका तादात्म्य सम्बन्ध है, जो कभी अलग नहीं था न अलग होसकता है । यद्यपि ज्ञान गुणकी सत्ता आत्मामें ही है तथापि ज्ञान गुण अपने पूर्ण कार्यको करता है अर्थात् सर्व जानने योग्य पदार्थोंको जानता है, कोई ज्ञेय उससे बाहर नहीं रह जाता इससे विषयकी अपेक्षा ज्ञान ज्ञेयोंके परापर है । ज्ञेयोंका विस्तार देखा जाय तो सर्व लोक और अलोक है । जितने द्रव्य गुण व तीनकालवर्ती पर्याय हैं वे सब जाननेके विषय हैं और ज्ञान उन सबको जानता है इस कारण ज्ञानको सर्वगत या सर्व-व्यापक कह सकते हैं ।

यहां पर आंखका दृष्टांत है । जैसे आंखकी पुतली अपने स्थान पर रहती हुई भी बिना स्पर्श किये बहुत दूरमें भी पदार्थोंको जान लेती है, ऐसे ही ज्ञान आत्माके प्रदेशोंमें ही रहता है तथापि विषयकी अपेक्षा सर्व लोकालोकको जानता है । यहां पर कोई २ ज्ञानको सर्वथा आच्छादित प्रमाण वशापक मान लेते हैं उनका निषेध किया कि ज्ञान द्रव्यको छोड़कर चला नहीं जाता । वह लोकालोकको जानता है तथापि आत्मामें ही रहता है । कोई २

आत्माको भी सर्वव्यापक मानते हैं उनके लिये यह कहा गया कि जब ज्ञान विषयकी अपेक्षा सर्वव्यापक है तब ज्ञानका घनी आत्मा भी विषयकी अपेक्षा सर्वव्यापक है । परन्तु प्रदेशोंकी अपेक्षा आत्मा असंख्यात प्रदेशोंसे कमती बढ़ती नहीं होता—उसी प्रमाण इसका ज्ञान गुण रहता है । यद्यपि आत्मा निश्चयसे असंख्यात प्रदेशी है तथापि किसी भी शरीरमें रहा हुआ संकोचरूप शरीरके प्रमाण रहता है । मोक्ष अवस्थामें भी अंतिम शरीरसे किंचित् कम आकार रखता हुआ सदा स्थिर रहता है । इस तरहका पुरुषाकार होनेपर भी वह आत्मा ज्ञान गुणकी अपेक्षा सर्वको जानता है । आत्माका यह स्वभाव जैनाचार्योंने ऐसा बताया है जो स्वरूप अनुभव किये जानेपर ठीक 'जंवता' है क्योंकि हम आप सर्व अलग १ आत्मा हैं, यदि भिन्न २ न होते तो एकका ज्ञान, सुख व दुःख दूसरेको हो जाता, जब एक सुखी होते सर्व सुखी होते, जब एक दुःखी होते सर्व दुःखी होते, सो यह बात प्रत्यक्षसे विरोधरूप है । हरएक अलग १ भरता जीता व सुख दुःख उठाता है । आत्मा भिन्न होनेपर भी शरीर प्रमाण किस तरह है इसका समाधान यह है, कि यदि आत्मा शरीर प्रमाण न होकर लोक प्रमाण होता तो जैसे शरीर, सम्बन्धी सुख दुःखका भोग होता है वैसे शरीरसे बाहरके पदार्थोंसे भी सुख दुःखका अनुभव होता—सो ऐसा होता—वही है । अपने शरीरके भीतर ही जो कुछ दुःख सुखका कारण होता है उसहीको आत्मा अनुभव करता है इससे शरीरसे अधिक फैला हुआ आत्मा नहीं है । यदि शरीरमें सर्व ठिकाने

व्यापक आत्माको न माने, केवल एक बिन्दुमात्र माने तो जहाँ वह बिन्दुमात्र होगा वहाँका सुख दुःख मात्र पड़ेगा—सर्व शरीरके सर्व ठिकानोंका नहीं—यह बात भी प्रत्यक्षसे विरुद्ध है । यदि शरीरमें एक ही साथ पगमें मस्तकमें व पेटमें मुई भोकी जावे तो वह एक साथ तीनों दुःखोंको वेदन करेगा—अथवा सुखसे स्वाद लेते, आंखसे देखते व विषयभोग करते सर्वांग वेदन होता है, कारण यही है कि आत्मा अखंड रूपसे सर्व शरीरमें व्यापक है । शरीरके किसी एक स्थानपर सुख भासनेसे सर्व अंग प्रफुल्लित हो जाता है । शरीरमें आत्मा संकुचित अवस्थामें है उसके अंतर्गतात् प्रदेश कम व बढ़ नहीं होते । यद्यपि आत्मा और उसके ज्ञानादि अनंत गुणोंका निवास आत्माके अंतर्गतात् प्रदेष्टा ही हैं तथापि उसके गुण अपने २ कार्यमें स्वतंत्रतासे काम करते हैं, उन्हींमें ज्ञान गुण सर्व ज्ञेयोंको जानता है—और जय ज्ञेय लोका-लोक हैं तब ज्ञान विषयकी अपेक्षा व्यवहारसे लोकालोक प्रमाण है ऐसा यहां तात्पर्य है । ऐसी अपूर्व ज्ञानकी शक्तिको पहचानकर हमारा यह कर्तव्य होना चाहिये कि इस केवलज्ञानकी प्रगटताके लिये हम शुद्धोपयोगका अनुभव करें तथा उसीकी भावना करें ॥२३॥

उत्पानिक अब जो आत्माको ज्ञानके बराबर नहीं मानते हैं, ज्ञानमें कमनी बढ़ती मानते हैं उनको दूषण देते हुए कहते हैं—

पाणप्पमाणं ह्यहं ह्यदिजस्सेह तस्स सो आदा ।
हीणो वा अपिमां वा, पाणादो ह्यदि धुवमेव ॥२४॥

हीणो यदि सो आदा, तण्णाणमघेदणं ण जाणादि ।

अधिगो वा णाणादो, णाणेण विणा कहं णादि ॥ २५ ॥

ज्ञानप्रमाणमात्मा, न भवति वृत्तेह तस्य ॥ आत्मा ।

हीनो वा अधिको वा, ज्ञानाद् मयि प्रत्यये ॥ २४ ॥

हीनो यदि स आत्मा, तद् ज्ञानमचेतनं न जानाति ।

अधिको वा ज्ञानात्, ज्ञानेन विना कथं जानाति ॥ २५ ॥

सामान्यार्थ—इस जगतमें जिसका यह मत है कि ज्ञान प्रमाण आत्मा नहीं है उसके मतमें निश्चयसे यह आत्मा ज्ञानसे ज्ञान या ज्ञानसे अधिक हो जायगा । यदि यह आत्मा ज्ञानसे छोटा हो तब ज्ञान अचेतन होकर कुछ न जान सकेगा और जो आत्मा ज्ञानसे अधिक होगा वह ज्ञानके बिना कैसे जान सकेगा ?

अन्वय साहित विशेयार्थ—(इह) इस जगतमें (गत्त) जिस वादीके मतमें (आदा) आत्मा (णाणप्रमाणं) ज्ञान प्रमाण (ण हवदि) नहीं होता है (तस्स) उसके मतमें (सो आदा) यह आत्मा (णाणादो) ज्ञान गुणसे (हीणो वा) या तो हीन अर्थात् छोटा (अधिगो वा) या अधिक अर्थात् बड़ा (हवदि) हो जाता है (पुक्कम एव) यह निश्चय ही है ।

(जदि) यदि (सो आदा) यह आत्मा (हीणो) हीन या छोटा होता है तब (तं णाणं) सो ज्ञान (अचेदणं) चेतन रहित होजा हुआ (ण जाणादि) नहीं जानता है अर्थात् यदि यह आत्मा ज्ञानसे कम या छोटा माना जाय तब जैसे अग्निके बिना द्रव्य गुण ठंडा हो जायगा और अपने जलनेके कामको न कर सकेगा

तैसे आत्माके बिना नितना ज्ञानगुण बचेगा वह ज्ञानगुण अपना आश्रयभूत चैतन्यमई द्रव्यके बिना जिस आत्मद्रव्यके साथ ज्ञानगुणका समवाय सम्बन्ध है, अचेतन या भद्ररूप होकर कुछ भी नहीं जान सकेगा (या णाणादो) अथवा ज्ञानसे (अधिगो) अधिक या घड़ा आत्माको माने तब (णाणेण विणा) ज्ञानके बिना (कहं) कैसे (णादि) जान सक्ता है अर्थात् यदि यह माने कि ज्ञान गुणसे आत्मा बड़ा है तब जितना आत्मा ज्ञानसे बड़ा है उतना आत्मा जैसे उष्णगुणके बिना अग्नि ठंडी होकर अपने जलानेके कामको नहीं कर सकती है तैसे ज्ञानगुणके अभावमें अचेतन होता हुआ किस तरह कुछ जान सकेगा अर्थात् कुछ भी न जान सकेगा । यहां यह भाव है कि जो कोई आत्माको अंगूठेकी गांठके बराबर या श्यामाक तंदुलके बराबर या बड़के बीनके बराबर आदि रूपसे मानते हैं उनका निषेध किया गया तथा ' जो कोई सात समुद्रघातके बिना आत्माको शरीरप्रमाणसे अधिक मानते हैं उनका भी निराकरण किया गया ।

भावार्थ—इन दो गाथाओंमें आत्माको और उसके ज्ञान गुणको सम प्रमाण सिद्ध किया गया है । द्रव्य और गुणका प्रदेशोंकी अपेक्षा एक क्षेत्रावगाह समवाय या तादात्म्य सम्बन्ध होता है । जहां २ द्रव्य वहां २ उसके गुण, जहां २ गुण वहां २ उसके द्रव्य । वास्तवमें द्रव्य गुणोंके एक समुदायको कहते हैं जिसमें हरएक गुण एक दूसरेमें व्यापक होता है । प्रदेशत्वनामा गुण जितने प्रदेश जिस द्रव्यके रहता है अर्थात् जो द्रव्य जितने आकाशको व्यापक रहता है उतने ही में सर्व गुण व्यापक रहते ।

हैं । प्रदेशस्वगुणकी अपेक्षा द्रव्यका जितना प्रमाण है उतने ही प्रमाणमें अन्य सर्वगुण उस द्रव्यमें रहते हैं, क्योंकि कहा है कि 'द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः' उमा० त० सू० ३३ कि गुण द्रव्यके आश्रय रहते हैं तथा गुणोंके गुण नहीं होते इसलिये द्रव्य और गुणोंका तादात्म्य है, द्रव्यसे गुण न छोटे होते हैं न बड़े, उसी तरह द्रव्य भी गुणोंसे न छोटा होता है न बड़ा । ऐसी व्यवस्था है । यहाँ आत्मा द्रव्य और उसके ज्ञान गुणको लेकर तर्क उठाया गया है कि यदि आत्मज्ञान गुणसे छोटा माना जायगा तो जितना ज्ञान गुण आत्मासे बड़ा होगा उतना ज्ञानगुण अपने आधार द्रव्यके बिना रह नहीं सक्ता, कदाचित् रहेगा तो अचेतन द्रव्यके आधार रहकर चेतन द्रव्यके आधारके बिना नष्ट रूप होकर कुछ भी जाननेके कामका न करसकेगा । जैसे नष्ट नहीं जानता है उसे वह ज्ञान नष्ट होता हुआ कुछ न जानेगा, सो यह बात ही नहीं सकती क्योंकि जो जान नहीं सकता है उसको ज्ञान कद ही नहीं सके । जैसे यदि कहें कि अग्निसे उसका दण्ड गुण अधिक है अग्नि उससे छोटी है तब जितना दण्डगुण अग्नि बिना माना जायगा वह अग्निके आधार बिना एक तो रह ही नहीं सक्ता, यदि रहे तो टमको टंडा होकर रहना होगा अर्थात् अग्निके बिना दण्ड गुण जलानेकी क्रियाको न कर सकेगा सो यह बात असंभव है क्योंकि जो जलावे उसे ही दण्डगुण कहसके सो अग्निके आधार बिना कही भी प्राप्त नहीं होसकता क्योंकि दण्डगुणका आधार अग्नि है । ऐसे ही ज्ञानगुणको जानना चादिये । ज्ञान गुण आत्मासे बड़ा होकर आधार नून्य व नष्ट होनायगा सो यह

बात असंभव है । दूसरा पक्ष यदि यह माना जाय कि आत्मा ज्ञानगुणसे बड़ा है ज्ञानगुण छोटा है तब भी नहीं बन सकता है क्योंकि जितना आत्मा ज्ञानगुणसे बड़ा माना जायगा उतना आत्मा ज्ञानगुण रहित अज्ञानमय अचेतन होजायगा और अपने जान-नेके कामको न कर सकनेके कारण जड़ पुद्गलमय होता हुआ अपने नामको कभी नहीं रख सका है कि मैं आत्मा हूँ । जैसे यदि अग्निको उष्ण गुणसे बड़ा माना जाय तो जितनी अग्नि उष्णता रहित होगी वह दंडो होगी तब जलानेके कामको न कर सकेगी तब वह अपने नामको ही खो बैठेगी सो यह बात असंभव है ।

वैसे आत्मा ज्ञानगुणके बिना जड़ अवस्थामें आत्माके नामसे जीवित रह सके यह बात भी असंभव है । इससे यह सिद्ध हुआ कि न आत्मा ज्ञानगुणसे छोटा है, न बड़ा है, जितना बड़ा आत्मा है उतना बड़ा ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतना आत्मा है । प्रदेशोंकी अपेक्षा आत्मा असंख्यात प्रदेशी है उतना ही बड़ा उसका गुण ज्ञान है । शरीरमें रहता हुआ आत्मा शरीर प्रमाण है अथवा मोक्ष अवस्थामें अंतिम शरीरसे कुछ कम आकारवाला है उतना ही बड़ा उसका ज्ञानगुण है । जब समुद्रघात करता है अर्थात् शरीरमें रहते हुए भी फैलकर शरीरके बाहर आत्माके प्रदेश जाते हैं जो अन्य छ समुद्रघातोंमें थोड़ी २ दूर जाते हैं परंतु केवल समुद्रघातमें लोकव्यापी होजाते हैं और फिर शरीर प्रमाण हो जाते हैं तब भी जैसा आत्मा फैलता सकुड़ता है वैसे ही उसके ज्ञानादि गुण रहते हैं । चंद्रमा जैसे अपनी प्रभा सहित ही छोटा या बड़ा होता है वैसे आत्मा अपने ज्ञानादि गुण सहित छोटा या

बड़ा होता है । प्रयोजन यह है कि आत्मा ज्ञानगुणके प्रमाण है ज्ञानगुण आत्माके प्रमाण है । आत्माका और ज्ञानगुणका तादात्म्य सम्बन्ध है । जो कोई आत्माको सर्वव्यापक या बहुत छोटा मानते हैं उसका निराकरण पहले ही किया जा चुका है । यहां उसीका पुष्टिकरण है कि जब हम अपने शरीरमें सर्वस्यानोंपर ज्ञानपत्र फाग कर सके हैं तब हमारा आत्मा शरीर प्रमाण सिद्ध हो गया । जैसे प्रदेशोंकी अपेक्षा ज्ञानगुण और आत्माकी समानता है वैसे विषयकी अपेक्षा भी समानता कह सकते हैं, जैसे ज्ञान गुण लोकालोकको जानता हुआ लोकालोक प्रमाण सर्वव्यापक कहलाता है वैसे ही आत्माको भी लोकालोक ज्ञायक या सर्वज्ञ कह सकते हैं । यहां यही दिखलाया है कि द्रव्य और गुणकी प्रमाणकी अपेक्षा समानता है । यहां यह भी खुलासा समझ लेना कि जो लोग आत्माको प्रदेशोंकी अपेक्षा सर्वव्यापक मानते हैं उनका निराकरण करके यह कहा गया कि सर्वके जाननेकी अपेक्षा तो सर्वव्यापक कह सकते हैं, परन्तु प्रदेशोंकी अपेक्षा नहीं कह सकते । यहां यह तात्पर्य है कि जित्त केवलज्ञानके बराबर आत्मा है वह केवलज्ञान ही सर्वको जानता हुआ आकुरुतारहित होता है जिसकी प्राप्ति शुद्धोपयोगकी भावनासे होती है अतएव सर्व तरहसे रुचिमान होकर इस शुद्धोपयोगमें साम्यभावकी भावना कर्तव्य है ।

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि जैसे ज्ञानको पहले सर्वव्यापक कहा गया है तैसे ही सर्वव्यापक ज्ञानकी अपेक्षासे भगवान् ब्रह्म आत्मा भी सर्वगत हैं ।

सर्वगतो जिनवसहो, सर्वेवि य तग्गया जगदि अट्ठा।
णाणमयादो य जिणो, विसयादो तस्स ते भाणिदा ॥

सर्वगतो जिनवृषभः सर्वेषि च तद्गता जगत्पथाः ।

ज्ञानमयत्वाच्च जिणो विषयत्वात्तस्य ते भणिताः ॥ २६ ॥

सामान्यार्थ-ज्ञानमयी होनेके कारणसे श्री जिनेन्द्र अर्हंत भगवान् सर्वगत या सर्व व्यापक हैं तथा उस भगवान्के ज्ञानके विषयपनाको प्राप्त होनेसे जगतमें सर्व ही जो पदार्थ हैं सो उस भगवान्में गत हैं या प्राप्त हैं ऐसे कहे गए हैं ।

अन्यत्र सहित विशेषार्थ-(णाणमयादो य) तथा ज्ञानमयी होनेके कारणसे (जिनवसहो) जिन जो गणधरादिक जगत्में वृषभ अर्थात् प्रधान (जिणो) जिन अर्थात् कमौको जीतनेवाले अर्हंत या सिद्ध भगवान् (सर्वगतो) सर्वगत या सर्व व्यापक हैं । (तस्स) उस भगवान्के ज्ञानके (विसयादो) विषयपनाको प्राप्त होनेके कारणसे अर्थात् ज्ञेयपनेको रखनेके कारणसे (सर्वेवि य जगति ते अट्ठा) सर्व ही जगतमें जो पदार्थ हैं सो (तग्गया) उस भगवान्में प्राप्त या व्याप्त (भाणिदा) कहे गए हैं । जैसे दर्शनमें पदार्थका विषय पड़ता है वैसे व्यवहार नयसे पदार्थ भगवान्के ज्ञानमें प्राप्त है । भाव यह है कि जो अनन्तज्ञान है तथा अनाकुलपनेके लक्षणको रखनेवाला अनन्त सुख है उसका आधारभूत जो है सोही आत्मा है इस प्रकारके आत्माका जो प्रमाण है वही आत्माके ज्ञानका प्रमाण है और वह ज्ञान आत्माका अपना स्वरूप है । ऐसा अपना निज स्वभाव देहके भीतर प्राप्त आत्माको

नहीं छोड़ता हुआ भी लोक अलोकको जानता है । इस कारणसे व्यवहार नयसे भगवन्को सर्वगत कहा जाता है । और क्योंकि जैसे नीले पीत अदि बाहरी पदार्थ दर्पणमें झलकते हैं ऐसे ही बाह्य पदार्थ ज्ञानाकारसे ज्ञानमें प्रतिबिम्बित होने हैं इसलिये व्यवहारसे पदार्थोंके द्वारा कार्यरूप हुए पदार्थोंके ज्ञान आकार भी पदार्थ कहे जाते हैं । इसलिये वे पदार्थ ज्ञानमें तिष्ठते हैं ऐसा कहनेमें दोष नहीं है । यह अभिप्राय है ।

भाषा १—इस गाथामें आचार्यने यह बताया है कि आत्माको सर्वगत या सर्वव्यापक किस अपेक्षासे कहा जासکتा है । जिसतरह दूधरे कोई मानते हैं कि आत्मा अपनी सत्तासे प्रदेशोंकी अपेक्षा सर्वव्यापक है उसतरह तो सर्वव्यापक नहीं होसکتा । प्रदेशोंकी अपेक्षा तो समुद्रूपतके सिवाय शरीरके आकारके प्रमाण आत्माका आकार रहता है और उस आत्माके आकार ही आत्माके भीतर सर्व प्रदेशोंमें व्यापक ज्ञान आदि गुण पाए जाते हैं । परन्तु जैसे पहले ज्ञानको सर्वलोक अलोकके ज्ञान नेशी अपेक्षा व्यवहारसे सर्वव्यापक कहा है ऐसे ही यदा व्यवहारसे आत्माको सर्वव्यापक कहा है । यद्यपि हर एक आत्मामें संप्रज्ञप्तेकी शक्ति है तथापि यदा व्यक्ति अपेक्षा केवलज्ञानी आदित और सिद्ध परमात्माको ही नश्यमें लेकर उनको सर्वगत या सर्वव्यापक इसलिये कहा गया है कि उनका आत्मा ज्ञानसे तन्मय है । जय ज्ञान सर्वगत है तब ज्ञानी आत्माको भी सर्वव्यापक कहसकते हैं । जैसे आत्माको सर्वगत कहसकते हैं वैसे यह भी कहसकते हैं कि संचेत्य पदार्थ मानों भगवानकी आत्मामें समागए य' प्रवेश होकर ।

क्योंकि केवलके ज्ञानमें सर्व ज्ञेयके आकार ज्ञानाकार हो गए हैं। यद्यपि ज्ञेय पदार्थ भिन्न २ हैं तथापि उनके ज्ञानाकारोंका ज्ञानमें झलकना मानों पदार्थोंका झलकना है। ज्ञानमें जैसे प्राप्त हैं वैसे आत्मामें प्राप्त हैं दोनों कहना विषयकी अपेक्षा समान है। जैसे दर्पणमें मोर दीखता है उसमें मोर कुछ दर्पणमें पैदा नहीं, मोर अलग है, दर्पण अलग है, तथापि मोरके आकार दर्पणकी प्रभा परिणामी है, इससे व्यवहारसे यह कह सकते हैं कि दर्पण या दर्पणकी प्रभा मोरमें व्याप्त है अथवा मोर दर्पणकी प्रभामें या दर्पणमें व्याप्त है। इसी तरह केवलज्ञानो भगवान् अरहंत या सिद्ध तथा उनका स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान अपने ही प्रदेशोंकी सत्तामें रहते हैं। न वे पदार्थोंके पास जाते और न पदार्थ उनके पास आते तथापि झलकनेकी अपेक्षा यह कह सकते हैं कि अरहंत या सिद्ध भगवान् या उनका ज्ञान सर्वगत या सर्व व्यापक है, अथवा संवे लोकालोक ज्ञेय रूपसे भगवान् अरहंत या सिद्धमें या उनके शुद्ध ज्ञानमें व्याप्त है। यहा आचार्यने उसी केवलज्ञानकी विशेष महिमा बताई है कि वह सर्वगत होकरके भी पूर्ण निराकुल रहना है। आत्मामें रागद्वेषका सदभाव न होनेसे ज्ञान या ज्ञानी आत्मा स्वभावसे सर्वको जानने हुए भी निर्विकार रहते हैं—ऐसा अनुराग केवलज्ञान निष्प शुद्धोपयोग या साध्यभावके अनुभवसे प्राप्त होता है उसहीकी भावना करनी चाहिये, यह तात्पर्य है।

• उक्त्यानिता—आगे कहने हैं कि ज्ञान आत्माका स्वभाव है तथापि आत्मा ज्ञान स्वभाव सो है तथा सुख आदि स्वभाव रूप भी है—केवल एक ज्ञानगुण ही घासी नहीं है—

णाणं अप्पत्ति मदं, वट्टदि णाणं विणा ण अप्पाणं ।
तम्हा णाणं अप्पा, अप्पा णाणं व भण्णं वा ॥२८॥

ज्ञानमात्रेति मतं वर्तते ज्ञान विना चात्मानम् ।

तस्मात् ज्ञानमात्रा आत्मा ज्ञानं वा अन्यथा ॥ २८ ॥

सामान्यार्थ-ज्ञान आत्मा है ऐसा माना गया है क्योंकि
ज्ञान आत्माके विना कहीं नहीं रहता है इसलिये ज्ञान आत्मारूप
है परन्तु आत्मा ज्ञानरूप भी है तथा अन्यरूप भी है ।

अन्वय सहित विशेषार्थः—(णाणं) ज्ञानगुण (अप्पत्ति)
आत्मा रूप है ऐसा (मदं) माना गया है कारण कि (णाणं ज्ञान
गुण (अप्पाणं) आत्मा द्रव्यके (दिणा) विना अन्य किसी घट पट
आदि द्रव्यमें (ण वट्टदि) नहीं रहता है (तम्हा) इसलिये यह
जाना जाता है कि किसी अपेक्षासे अर्थात् गुण गुणोंकी अमेद
दृष्टिसे (णाणं) ज्ञानगुण (अप्पा) आत्मारूप ही है । किन्तु
(अप्पा) आत्मा (णाणं व) ज्ञानगुण रूप भी है, जब ज्ञान स्वमा-
वकी अपेक्षा विचारा जाता है (अण्णं वा) तथा अन्य गुणरूप
भी है जब उसके अंदर पाए जानेवाले सुख वीर्य आदि स्वभावोंकी
अपेक्षा विचार जाता है । यह नियम नहीं है कि मात्र ज्ञानरूप
ही आत्मा है । यदि एकान्तमें ज्ञान ही आत्मा है ऐसा कहा
जाय तब ज्ञानगुण मात्र ही आत्मा प्राप्त हो गया फिर सुख आदि
स्वभावोंका अदकाश नहीं रहा । तथा सुख, वीर्य आदि स्वभा-
वोंके समुदायका अभाव होनेसे आत्माका अभाव हो जायगा ।
जब आधारमूल आत्माका अभाव हो गया तब उक्तका आवेगमूल

ज्ञानगुणका भी अभाव हो गया इस तरह एकान्त मतमें ज्ञान और आत्मा दोनोंका ही अभाव हो जायगा । इसलिये किसी अपेक्षासे ज्ञान स्वरूप आत्मा है सर्वथा ज्ञान ही नहीं है । यहां यह अभिप्राय है कि आत्मा व्यापक है और ज्ञान व्याप्य है इस लिये ज्ञान स्वरूप आत्मा हो सका है । तथा आत्मा ज्ञानस्वरूप भी है और अन्य स्वभाव रूप भी है । ऐसा ही कहा है “व्यापकं तदतन्निष्ठ व्याप्यं तन्निष्ठमेव च” व्यापकमें व्याप्य एक और दूसरे अनेक रह सके हैं जबकि व्याप्य व्यापकमें ही रहता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने इस बातको स्पष्ट किया है कि आत्मा केवल ज्ञानमात्र ही नहीं है किंतु अमंग धर्म स्वरूप है । कोई कोई आत्माको ज्ञान मात्र ही मानते हैं—ऐसा माननेसे आत्मा द्रव्य, ज्ञानगुण ऐसा कहनेकी कोई जरूरत न रहेगी फिर तो मात्र एक ज्ञानको ही मानना पड़ेगा । तब अकेला ज्ञानगुण बिना किसी आधारके कैसे ठहर सकेगा क्योंकि कोई गुण द्रव्यके बिना पाया नहीं जा सकता, द्रव्यका अभाव होनेसे ज्ञानगुणका भी अभाव हो जायगा इससे आचार्यने कहा है कि ज्ञानगुण तो अवश्य आत्मारूप है क्योंकि ज्ञानका और आत्माका एक लक्षणात्मक सम्बन्ध है । आत्मा लक्ष्य है ज्ञान उत्तम लक्षण है । ज्ञानलक्षणमें अतिव्याप्ति, अव्यप्ति, धम्ममव दोष नहीं हैं क्योंकि ज्ञान सब आत्माओंको छोड़कर अन्य पुद्गल आदि पांच द्रव्योंमें नहीं पाया जाता तथा ज्ञानवर्जित कोई आत्मा नहीं है इसलिये ज्ञान स्वभाव रूप तो आत्मा अवश्य है परन्तु आत्मा द्रव्य है इससे वह अनंतगुण व पर्यायोंका आधारभूत समुदाय है । आत्मामें सामान्य व

विशेष अनेक गुण या स्वभाव पाए जाते हैं—हर एक गुण या स्वभाव आत्मामें व्यापक है । तब जैसे एक आम्रके फलके वर्णके व्यापनेकी अपेक्षा दूरा, रसके व्यापनेकी अपेक्षा मीठा, गंधके व्यापनेकी अपेक्षा सुगंधित, स्पर्शके व्यापनेकी अपेक्षा नर्म कह सकते हैं वैसे ही आत्माको अस्तित्व गुणकी अपेक्षा सत्स्वरूप द्रव्यत्वगुणकी अपेक्षा द्रव्यरूप, प्रदेशत्व गुणकी अपेक्षा प्रदेश रूप आकारवान, नित्यत्व स्वभावकी अपेक्षा नित्य, अनित्यत्व स्वभावकी अपेक्षा अनित्य सम्बन्ध गुणकी अपेक्षा सम्बन्धी, चाग्नित्र गुणकी अपेक्षा चाग्नित्रवान, वीर्य गुणकी अपेक्षा वीर्यवान सुख गुणकी अपेक्षा परम सुख इत्यादि रूप कह सकते हैं—आत्मा अनंत धर्मात्मक है तब ही उसको द्रव्यकी संज्ञा है—गुणोंके समुदायको ही द्रव्य कहते हैं । जो अनेक गुणोंका अखंड-पिंड होता है उसे ही द्रव्य कहते हैं उसमें जब जिस गुणकी मुख्यतासे कहें तब उसको उमी गुण रूप कह सकते हैं ऐसा कहने परभी अन्य गुणोंकी सत्ताका उसमेंसे अभाव नहीं होता । जैसे एक पुरुषमें पितापन पुत्रकी अपेक्षा, पुत्रपना पिताकी अपेक्षा, भाननापना मामाकी अपेक्षा, भतीजापना चाचाकी अपेक्षा, भाईपना भाईकी अपेक्षा इन तरह अनेक सम्बन्ध एक ही समयमें पाए जाते हैं परंतु जब पिता कहेंगे तब अन्य सम्बन्ध गौण हो जायेंगे तथापि उसमेंसे सम्बन्ध चले नहीं गए—यह हमारी शक्ति का अभाव है कि हम एक ही काल अनेक सम्बन्धोंको कह नहीं सकते इसी तरह आत्मा अनंत धर्मात्मक है । जब जिस धर्मकी मुख्यतासे कहा जाय तब उस धर्मरूप आत्माको कह सकते हैं । अन्य गुणोंकी अपेक्षा ज्ञान गुण

प्रधान है क्योंकि इपहीके द्वारा अन्य गुणोंका व स्वभावोंका बोध होता है इसलिये ज्ञानरूप आत्माको यत्रतत्र कहा है, परन्तु ऐसा कहनेका मतलब यह न निकालना कि अत्मा मात्र ज्ञानरूप ही है किन्तु यही समझना कि ज्ञानरूप कहनेमें ज्ञानकी मुख्यता ली गई है । ऐसा दम्बुका स्वरूप है—जो हमको मगधराज की भाँति अरुहंत और सिद्ध भगवानको तथा अपने तथा परम आत्माको पहचान मक्ता है ।

यह जानते हुए कि केवलज्ञानकी व्यक्तता परमानंदमई अनंत सुखी यह आत्मा हो जाता है हमको जिस तरह वन के वृक्षज्ञानके कारणमूल शुद्धोपयोग या साम्यभावका ही मनन करना चाहिये ।

इस तरह आत्मा और ज्ञानकी एकता तथा ज्ञानके व्यवहारसे सर्वव्यापकपना है इत्यादि कथन करते हुए दूसरे स्थानमें पांच गाथाएं पूर्ण हुईं ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेयोंके समीप नहीं जाता है ऐसा निश्चय है—

णाणीं णाणसदावो, अत्था जेयापना हि णाणिस्स।
रूपाणि च चक्खूणं, जेवणोण्णेषु वदति ॥२८॥

ज्ञानी ज्ञानस्वभावोऽयं ज्ञेयात्मका हि ज्ञानिनः ।

रूपाणीव चक्षुषोः नेत्रान्दोऽनेषु वर्तन्ते ॥ २९ ॥

सामान्यार्थ—निश्चय करके ज्ञानी आत्मा ज्ञान स्वभाववाला है तथा ज्ञानीके ज्ञेयस्वरूप पदार्थ चक्षुओंके भीतर रूपी पदार्थोंकी तरह परस्पर एक दुसरेमें प्रवेश नहीं करते हैं ।

अन्य सहित विशेषार्थ-(हि) निश्चयसे (आणी) केवलज्ञानी भगवान् आत्मा (आणसहावः) केवलज्ञान स्वभावरूप है तथा (आणिरस) उस ज्ञानी जीवके भीतर (अर्थात्) तीन जगत्के तीन कालवर्ती पदार्थ ज्ञेयस्वरूप पदार्थ (चवखुणां) आंखोंके भीतर (रूवाणि व) रूपी पदार्थोंकी तरह (अण्णोण्णेषु) परस्पर एक-दूसरेके भीतर (जोव चट्ठंति) नहीं रहते हैं। जैसे आंखोंके साथ रूपी मूर्तिक द्रव्योंका परस्पर सम्बन्ध नहीं है अर्थात् आंख शरीरमें अपने स्थानपर है और रूपी पदार्थ अपने आकारका समर्पण आंखोंमें करदेते हैं तथा आंखें उनके आकारोंको जाननेमें समर्थ होती हैं तैसे ही तीनलोकके भीतर रहनेवाले पदार्थ तीन कालकी पर्यायोंमें परिणामन करते हुए ज्ञानके साथ परस्पर प्रदेशोंका सम्बन्ध न रखते हुए भी ज्ञानीके ज्ञानमें अपने आकारके देनेमें समर्थ होते हैं तथा अखण्डरूपसे एक स्वभाव झलकनेवाला केवल-ज्ञान उन आकारोंको ग्रहण करनेमें समर्थ होता है ऐसा भाव है।

आचार्य-इस माध्यामें आचार्यने बताया है कि सर्वव्यापक वा सर्वगत जो पदार्थ आत्माको या उसके ज्ञानको कहा है उसका अनिर्वाच्य यह न लेना चाहिये कि अपने २ प्रदेशोंकी अपेक्षा एक द्रव्य दूसरोंमें प्रवेश करनेवाले हैं। किन्तु ऐसा भाव लेना चाहिये कि ज्ञानीका ज्ञान तो आत्माके प्रदेशोंमें रहता है। तब आत्मा जैसा आकार रखता है, उस ही आकारके समान आत्माका ज्ञान रहता है ? केवलज्ञानी अखण्डका आत्मा अपने शरीर मात्र आकार रखता है तथा सिद्ध भगवान्का आत्मा अंतिम शरीरके किंचित् उन अपना आकार रखता है। इसी आकारमें ज्ञान भी रहता

है, क्योंकि ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है । द्रव्य और गुणमें सट्टश प्रदेशी तादात्म्य सम्बन्ध है । ऐसा निश्चयसे ज्ञान और आत्माका सम्बन्ध है । तौ भी ज्ञान अपने कार्यके करनेमें स्वाधीन है । ज्ञानका काम मर्व तीन फालकी सर्व लोकालोकवर्ती पदार्थोंकी सर्व पर्यायोंको एक साथ जानना है । इस ज्ञानपनेके कामको करता हुआ यह आत्मा तथा उसका ज्ञान अपने नियत स्थानको छोड़कर नहीं जाते हैं । और न ज्ञेयरूपसे ज्ञानमें झलकनेवाले पदार्थ अपने १ स्थानको त्यागकर ज्ञानमें या आत्मामें आजाते हैं । कोई भी अपने २ क्षेत्रको छोड़ता नहीं तथापि जैसे आँखें अपने मुखमें नियत स्थान पर रहती हुई भी और सामनेके रूपी पदार्थोंमें न जाती हुई भी रूपी पदार्थोंका प्रवेश आँखोंमें न होते हुए भी सामनेके रूपी पदार्थोंको देख लेती हैं ऐसा परस्पर ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध है कि पदार्थोंके आकारोंमें आँखोंके भीतर झलकनेकी और आँखोंके भीतर उनके आकारोंको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य है वैसे ही आत्माका ज्ञान अपने नियत आत्माके प्रदेशोंमें रहता है तथा सर्व ज्ञेयरूप पदार्थ अपने १ क्षेत्रमें रहते हैं कोई एक दूसरेमें आते जाते नहीं तथा इनका ऐसा कोई अपूर्व ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध है जिससे सर्वज्ञेय पदार्थ तो अपने १ आकारोंको केवलज्ञानमें झलकानेकी समर्थ हैं और केवलज्ञान उनके सर्व आकारोंको जाननेमें समर्थ है । दर्पणका भी दृष्टांत ले सकत हैं—एक दर्पणमें एक समाके विचित्र वस्त्रालंकृत इमारों मनुष्य दिखालाई पड़ रहे हैं । दर्पण अपने स्थान मीतपर स्थित है । समाके लोग समाके कमरेमें अपने अपने आसनपर विराजमान

हैं न दर्पण उनके पास जाता न वे समाके लोग दर्पणमें प्रवेश करते तथापि परस्पर ऐसी शक्ति रखते हैं कि पदार्थ अपने आकार दर्पणको अर्पण करते हैं और दर्पण उनको ग्रहण करता है ऐसा ही ज्ञानका और ज्ञेयका सम्बन्ध जानना चाहिये ।

इस बातके स्पष्ट करनेसे आचार्यने आत्माकी सत्ताकी भिन्नता बताकर उसकी केवलज्ञानकी शक्तिकी महिमा प्रतिपादन की है और यह बतलाया है कि जैसे आँख अग्निको देखकर जलती नहीं, समुद्रको देखकर डूबती नहीं, दुःखीको देखकर दुःखी व सुखीको देखकर सुखी होती नहीं ऐसी ही केवलज्ञानकी महिमा है—सर्व शुभ अशुभ पदार्थ और उनकी अनेक दुःखित व सुखित अवस्थाको जानते हुए भी केवलज्ञानमें कोई विकार रागद्वेष मोहका नहीं होता है । यह सदा ही निराकुल रहता है । ऐसे केवलज्ञानके प्रभुत्वको जानकर हमारा कर्तव्य है कि उस शक्तिकी प्रगटताके लिये हम शुद्धोपयोगकी भावना करें यही तात्पर्य है ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ज्ञानी आत्मा ज्ञेय पदार्थोंमें निश्चय नयसे प्रवेश नहीं करता हुआ भी व्यदहारसे प्रवेश किये हुए है ऐसा शक्तता है ऐसी आत्माके ज्ञानकी विनिव्र शक्ति है ।

ण पविट्ठो णाविट्ठो णाणी जेयेसु रुचमिव चक्खु ।
जाणदि पत्तसदि णिपदं अक्खातीदो जगमसेसं ॥२९॥

न प्रविष्टो नाविष्टो ज्ञानी जेयेसु रुचमिव चक्षुः ।

जानाति पदस्यति निपतमशतीत्ये जगदरेषन् ॥२९॥

सामान्यार्थ-ज्ञानी आत्मा ज्ञेय पदार्थोंमें निश्चयसे नहीं पैठा है किन्तु व्यवहारसे पैठा नहीं है ऐसा नहीं है, किन्तु पैठा है जैसे चक्षु रूपी पदार्थोंमें निश्चयसे पैठी नहीं है किन्तु उनको देखती है इससे व्यवहारसे पैठी ही हुई है । ऐसा ज्ञानी जीव इन्द्रियोंसे रहित होता हुआ अपने अतीन्द्रिय ज्ञानसे ज्योंका त्यों यथायंरूपसे सम्पूर्ण जगत्को जानता देखता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ-(अमखातीरः) इन्द्रियोंसे रहित अतीन्द्रिय (णाणी) ज्ञानी आत्मा (चक्षु) आत्मा (रूबम् इव) जैसे रूपके भीतर वैसे (जेयेसु) ज्ञेय पदार्थोंमें (ण पविट्ठः) निश्चयसे प्रवेश न करता हुआ अथवा (ण अविट्ठः) व्यवहारसे अप्रविष्ट न होता हुआ अर्थात् प्रवेश करता हुआ (णियदं) निश्चितरूपसे व संशय रहितपनेसे (असेसं) सम्पूर्ण (जगम्) जगत्को (पस्सदि) देखता है (जाणदि) जानता है ।

जैसे लोचन रूपी द्रव्योंको यद्यपि निश्चयसे स्पर्श नहीं करता है तथापि व्यवहारसे स्पर्श कर रहा है ऐसा लोकमें श्लक्ष्णता है । ऐसे यह आत्मा मिथ्यात्व रागद्वेष आदि आसक्त भावोंके और आत्माके सम्बन्धमें जो केवलज्ञान होनेके पूर्व विशेष भेदज्ञान होता है उससे उत्पन्न जो केवलज्ञान और केवल दर्शनके द्वारा तीन जगत् और तीनकालवर्ती पदार्थोंको निश्चयसे स्पर्श न करता हुआ भी व्यवहारसे स्पर्श करता है तथा स्पर्श करता हुआ ही ज्ञानसे जानता है और दर्शनसे देखता है । वह आत्मा अतीन्द्रिय मुखके स्वादमें परिणमन करता हुआ इन्द्रियोंके विषयोंसे अतीत होगया है । इसलिये जना जाता है कि निश्चयसे आत्मा पदार्थोंमें प्रवेश

न करता हुआ ही व्यवहारसे ज्ञेय पदार्थोंमें प्रवेश हुआ ही घटता है ।

भावार्थ—इस गायाने आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि आत्मा और इसका केवलज्ञान अपूर्व शक्तिको रखनेवाले हैं । ज्ञान गुण ज्ञानी गुणीसे अलग कहीं नहीं रह सकता है । इसलिये ज्ञान गुणके द्वारा आत्मा सर्व जगत्को देखता जानता है । ऐसा बस्तुका स्वभाव है कि ज्ञान आपेआप तीन जगत्के पदार्थोंके तीन कालवर्ती अवस्थाओंको एक ही समयमें जाननेको समर्थ है । जैसे दर्पण इस बातकी आकांक्षा नहीं करता है कि मैं पदार्थोंको झरझर परन्तु दर्पणकी चमकका ऐसा ही कोई स्वभाव है जिसमें उसके विषयमें आ सकनेवाले सर्व पदार्थ आपेआप उसमें झलकने दें—वैसे निर्मल देवज्ञानमें सर्व ज्ञेय स्वयं ही झलकने हैं । जैसे दर्पण अपने स्थानपर रहता और पदार्थ अपने स्थानपर रहते ही भी दर्पणमें प्रवेश हो गए या दर्पण उनमें प्रवेश हो गया ऐसा झलकता है तैसे आत्मा और उसका केवलज्ञान अपने स्थानपर रहने और ज्ञेय पदार्थ अपने स्थानपर रहते कोई किसीमें प्रवेश नहीं करता । ही भी ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्धमे नर सर्व ज्ञेय ज्ञानमें झलकते हैं तब ऐसा मान्य होता है कि मानों आत्माके ज्ञानने सर्व विश्व तपा गया या यह आत्मा सर्व विश्वमें व्यापक होगया । निश्चयसे ज्ञाता ज्ञेयोंमें प्रवेश नहीं करता यही जमनी बात है । तीसरी व्यवहारसे ऐसा करनेमें आता है कि आत्मा ज्ञेयोंमें प्रवेश कर गया । गायाने आलस्य दृष्टांत है । बड़ा भी ऐसा ही भाव लगा देना चाहिये । घाँस गरीरसे कहीं न बाहर सामनेके पदार्थोंको देखती है । असल बात यही है—इसी बातको व्यवहारने हम इन तरह करते

हैं कि मानों आंख पदार्थोंमें घुस गई व पदार्थ आंखमें घुस गये । ज्ञानकी ऐसी अपूर्व महिमा जानकर हम लोगोंका कर्तव्य है कि उस ज्ञान शक्तिको प्रफुल्लित करनेका उपाय करें । उपाय निरामानुभव या शुद्धोपयोग है । इसलिये हमको निरंतर भेद विज्ञानके द्वारा शुद्ध आत्माके अनुभवकी भावना करनी चाहिये और क्षणिक संकल्प विकल्पोंसे पराङ्मुख रहना चाहिये जिससे जगत मात्रको एक समयमें देखने जाननेको समर्थ जो केवलज्ञान और केवल दर्शन सो प्रगट हो जावें ।

उत्थानिका—आगे ऊपर कही हुई बातको दृष्टान्तके द्वारा दृढ़ करते हैं—

रदणमिह इंदणीलं, दुद्धञ्जसियं जहा सभासाए ।
अभिभूय तंपि दुद्धं, चटदि तह णाणमत्थेसु ॥३०॥

रत्नमिहेन्द्रनील दुग्धाप्युपित यथा स्वभासा ।

अभिभूय तदपि दुग्ध वर्तते तथा ज्ञानमर्थेण ॥३१॥

सामान्याथ—इस लोकमें जैसे इन्द्रनीलमणि अर्थात् प्रमान नीलमणि दूधमें डुबाया हुआ अपनी प्रभासे उस दूधको भी विरस्कार करके वर्तता है वैसे ही ज्ञान पदार्थोंमें वर्तन करता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(इह) इस जगत्में (जहा) जैसे (इंदणीलं रदणम्) इन्द्रनील नामका रत्न (दुद्धञ्जसियं) दूधमें डुबाया हुआ (सभासाए) अपनी चमकसे (तंपि दुद्धं) उस दूधको भी (अभिभूय) विरस्कार करके (चटदि) वर्तता है (तह) वैसे (णाणम्) ज्ञान (अत्थेसु) पदार्थोंमें

वर्तता है । भाव यह है कि जैसे इन्द्रनील नामका प्रधानरत्न कर्ता होकर अपनी नीलप्रभारूपी कारणसे दूधको नीला करके वर्तन करता है तैसे निश्चय रत्नत्रय स्वरूप परम सामायिक नामा संयमके द्वारा जो उत्पन्न हुआ केवलज्ञान तो आपा परको जाननेकी शक्ति रखनेके कारण सर्व अज्ञानके अंधेरेको तिरस्कार करके एक समयमें ही सर्व पदार्थोंमें ज्ञानाकारसे वर्तता है—यहां यह मतलब है कि कारणभूत पदार्थोंके कार्य जो ज्ञानाकार ज्ञानमें झलकते हैं उनको उपचारसे पदार्थ कहते हैं । उन पदार्थोंमें ज्ञान वर्तन करता है ऐसा कहते हुए भी व्यवहारसे दोष नहीं है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने ज्ञानकी महिमाको और भी बढ़ किया है । और इन्द्रनीलमणिका दृष्टांत देकर यह बताया है कि जैसे प्रधान नीलरत्नको यदि सफेद दूधमें डाल दिया जाय तो वह नीलरत्न अपने आकार रूप दूधके भीतर पड़ा हुआ तथा दूधके आकार निश्चयसे न होता हुआ भी अपनी प्रभासे सर्व दूधमें व्याप्त होजाता है अर्थात् दूधका सफेद रंग छिप जाता है और उस दूधका नीला रंग होजाता है तब व्यवहारसे ऐसा कहते हैं कि नीलरत्नने सारे दूधको घेर लिया अथवा दूध नीलरत्नमें समा गया तैसे ही आत्माका पूर्ण केवलज्ञान निश्चयसे आत्माके आकार रहता हुआ आत्माको छोड़कर कहीं न जाता हुआ तथा न अन्य ज्ञेय पदार्थोंको अपनेमें निश्चयसे प्रवेश कराता हुआ अपनी अपूर्व ज्ञानकी सामर्थ्यसे सर्व ज्ञेय पदार्थोंको एक समयमें एक साथ जान लेता है ।

ज्ञानका ऐसा महात्म्य है कि आपको भी जानता है और परको भी जानता है । आप पर दोनों ज्ञेय हैं तथा ज्ञायक आप है । तब व्यवहारसे ऐसा कहे कि आत्माका ज्ञान सर्व जगत्में प्रवेश कर गया व सर्व जगत्के पदार्थ ज्ञानमें प्रवेश कर गए तो कुछ दोष नहीं है ।

ज्ञानमें सर्व ज्ञेय पदार्थोंका प्रतिबिम्ब पड़ता है जो ज्ञानाकार पदार्थोंका ज्ञानमें होता है उनके निमित्त कारण बाहरी पदार्थ हैं । इसलिये उपचारसे उन ज्ञानाकारोंको पदार्थ कहते हैं । ज्ञान अपने ज्ञानाकारोंको जानता है इसीको कहते हैं कि ज्ञान पदार्थोंको जानता है । ज्ञानमें ज्ञानाकारोंका भेद करके कहना ही व्यवहार है । निश्चयसे ज्ञान आप अपने स्वभावमें ज्ञायकरूपसे विराजमान है—ज्ञेय ज्ञायकका व्यवहार करना भी व्यवहारनयसे है । यहां यह तात्पर्य है कि ऐसा केवलज्ञान इस संसारी आत्माको निश्चय रत्नत्रयमई परम सामायिक संयमरूप स्वात्मानुभवमई शुद्धोप-योगके द्वारा प्राप्त होता है इसलिये हरतरहके पुरुषार्थ करके इस साम्यभावरूप शुद्धोपयोगका अभ्यास करना योग्य है । यही परम सामायिकरूप शान्तभाव है इस ही भावके द्वारा यह आत्मा यहां भी आनंद भोगता है और शुद्धि पाता हुआ सर्वज्ञ हो अनन्त सुखी हो जाता है ।

उत्थानिका—आगे पूर्व सूत्रसे यह बात कही गई कि व्यवहारसे ज्ञान पदार्थोंमें वर्तन करता है अब यह उपदेश करते हैं कि पदार्थ ज्ञानमें वर्तते हैं ।

जदि ते ण सन्ति अत्था, णाणे णाणं ण होदि सव्वगयं ।
सव्वगयं वा णाणं, कहं ण णाणट्ठिया अत्था ॥३१॥

यदि ते न सन्त्यायां ज्ञाने, ज्ञानं न भवति सर्वगतम् ।

सर्वगतं वा ज्ञानं कथं न ज्ञानस्थिता अर्थाः ॥३१॥

• स्वामान्यार्थ—यदि वे पदार्थ केवलज्ञानमें न होवें तो ज्ञान सर्वगत न होवे और जब ज्ञान सर्वगत है तो किस तरह पदार्थ ज्ञानमें स्थित न होंगे ? अवश्य होंगे ।

अन्वय साहित्त विशेषार्थ—(नदि) यदि (ते अट्ठा) वे पदार्थ (णाण) केवलज्ञानमें (ण संति) नहीं हों अर्थात् जैसे दर्पणमें प्रतिबिम्ब झलकता है इस तरह पदार्थ अपने ज्ञानाकारको समर्पण करनेके द्वारा ज्ञानमें न झलकते हों तो (णाणं) केवलज्ञान (सव्वगयं) सर्वगत (ण होइ) नहीं होवे । (या) अथवा यदि व्यवहारसे (णाण) केवलज्ञान (सव्वगयं) सर्वगत आपकी सम्पत्तिमें है तो व्यवहार नयसे (अट्ठा) पदार्थ अर्थात् अपने ज्ञेयाकारको ज्ञानमें समर्पण करनेवाले पदार्थ (कहं ण) किस तरह नहीं (णाणट्ठिया) केवलज्ञानमें स्थित हैं—किन्तु ज्ञानमें अवश्य स्थित हैं ऐसा मानना होगा । यहा यह अभिप्राय है क्योंकि व्यवहार नयसे ही जब ज्ञेयोंके ज्ञानाकारको ग्रहण करनेके द्वारा सर्वगत कहा जाता है इसीलिये ही तब ज्ञेयोंके ज्ञानाकार समर्पण द्वारसे पदार्थ भी व्यवहारसे ज्ञानमें प्राप्त हैं ऐसा कह सके हैं । पदार्थोंके आकारको जब ज्ञान ग्रहण करता है तब पदार्थ अपना आकार ज्ञानको देने हैं यह कहना होगा ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने ज्ञानके सर्वव्यापकपनेको और भी साफ किया है और केवलज्ञानकी महिमा दर्शाई है । ज्ञान यद्यपि आत्माका गुण है और उन ही प्रदेशोंमें निश्चयसे ठहरता है जिनमें आत्मा व्यापक है व जो आत्माके निज प्रदेश हैं तथापि ज्ञानमें ऐसी स्वच्छता है कि धर्म जैसे दर्पणकी स्वच्छतामें दर्पणके विषयमृत पदार्थ दर्पणमें साफ साफ झलकते हैं इसीसे दर्पणको आदर्श व पदार्थोंका झलकानेवाला कहते हैं वैसे सम्पूर्ण जगतके पदार्थ अपने तीन कालवर्ती पर्यायोंके साथमें ज्ञानमें एक साथ प्रतिबिम्बित होते हैं इसीसे ज्ञानको सर्वगत या सर्वव्यापी कहते हैं । जिसतरह ज्ञानको सर्वगत कहते हैं उसी तरह यह भी कहसकते हैं कि सर्वपदार्थ भी ज्ञानमें झलकते हैं अर्थात् सर्वपदार्थ ज्ञानमें समागए । निश्चय नयसे न ज्ञान आत्माके प्रदेशोंको छोड़कर ज्ञेय पदार्थोंके पास जाता है और न ज्ञेय पदार्थ अपने २ प्रदेशोंको छोड़कर ज्ञानमें जाते हैं कोई किसीमें जाता जाता नहीं तथापि व्यवहार नयसे जब ज्ञानज्ञेयका ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध है तब यह कहना कुछ दोषयुक्त नहीं है कि जब सर्व ज्ञेयोंके आकार ज्ञानमें प्रतिबिम्बित होते हैं तब जैसे ज्ञानज्ञेयोंमें फेरनेके कारण सर्वगत या सर्वव्यापक है वैसे पदार्थ भी ज्ञानमें प्राप्त, गत या व्याप्त है । दोनोंका निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है । ज्ञान और ज्ञेय दोनोंकी सत्ता होनेपर यह स्वतः सिद्ध है कि ज्ञान उनके आकारोंको ग्रहण करता है और ज्ञेय अपने आकारोंको ज्ञानको देते हैं । तथा पदार्थ ज्ञानमें तिष्ठते हैं ऐसा कहना किसी भी तरह अनुचित नहीं है । यहां यह भी दिसजानेका मतलब है कि

जगतमें एक ही द्रव्य नहीं है किन्तु जगत अनंत द्रव्योंका समुदाय है जिनमें अनन्त ही आत्मा हैं और अनन्त ही अनात्मा हैं । ज्ञानकी शक्ति आत्मामें ही है ज्ञानका स्वभाव दीपकके समान स्वपर प्रकाशक है । ज्ञान अपनेको भी जानता है और परको भी जानता है । यदि स्वपरको न जाने तो ज्ञानका ज्ञानपना ही नहीं रहे । इसलिये निर्मल ज्ञान आपने आधारभूत आत्माके तथा अपने ही साथ रहनेवाले अन्य अनन्त गुणोंको व उनकी अनन्त पर्यायोंको तथा अन्य आत्माओंको और उनके गुण पर्यायोंको तथा अनंतगुण पर्याय सहित अनंत अनात्माओंको एक साथ जानता है अर्थात् उनके सर्व आकार या विशेष ज्ञानमें प्रयत्न १ झलकने हैं तब ऐसा कहना कुछ भी अनुचित नहीं है कि ज्ञान ज्ञेयोंमें फैल गया, चला गया या व्याप गया तथा ज्ञेय ज्ञानमें फैल गये, चले गये या व्याप गये । सुदी १ सत्ताको रखते हुए व परस्पर ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्धसे केवलज्ञानमें सर्व पर्याय ठिठते हैं ऐसा कहनेका व्यवहार है । तात्पर्य यह है कि केवल ज्ञानकी ऐसी अपूर्व शक्ति है कि आप अन्य पदार्थ रूप न होता हुआ भी सर्वको जैसाका वैसा जानता है उनके शुभ अशुभ दीन उच्च परिणमनमें रागद्वेष नहीं करता है । दर्पणके समान घोररागी रहता है तथा कोई बात ज्ञानसे बाहरकी नहीं रह जाती है इसीसे ऐसे रागद्वेष जनित आकुलता नहीं है वैसे अज्ञान जनित आकुलता नहीं है । इसी कारणसे केवलज्ञान उपादेय है—अदृश करने अथवा प्रगट करने योग्य है अतएव सर्व प्रपंच छोड़ शांत चित्त हो केवलज्ञानके कारणभूत स्वसंवेदनमयी शुद्धोपयोगकी भावना

जगतमें एक ही द्रव्य नहीं है किन्तु जगत अनंत द्रव्योंका समुदाय है जिनमें अनन्त ही आत्मा हैं और अनन्त ही अनात्मा हैं । ज्ञानकी शक्ति आत्मामें ही है ज्ञानका स्वभाव दीपकके समान स्वपर प्रकाशक है । ज्ञान अपनेको भी जानता है और परको भी जानता है । यदि स्वपरको न जाने तो ज्ञानका ज्ञानपणा ही नहीं रहे । इसलिये निर्मल ज्ञान आपने आधारभूत आत्माके तथा अपने ही साथ रहनेवाले अन्य अनन्त गुणोंको व उनकी अनन्त पर्यायोंको तथा अन्य आत्माओंको और उनके गुण पर्यायों तथा अनंतगुण पर्याय सहित अनंत अनात्माओंको एक साथ जानता है अर्थात् उनके सर्व आकार या विशेष ज्ञानमें स्थित हैं ऐसा कहनेका व्यवहार है । तात्पर्य यह है कि केवल ज्ञानकी ऐसी अपूर्व शक्ति है कि आप अन्य पदार्थ रूप न होता हुआ भी सर्वको जैसाका वैसा जानता है उनके शुभ अशुभ दीन उच्च परिणमनमें रागद्वेष नहीं करता है । दर्पणके समान वीतरागी रहता है तथा कोई बात ज्ञानसे बाहरकी नहीं रह जाती है इसीसे ऐसे रागद्वेष जनित आकुलता नहीं है वैसे अज्ञान जनित आकुलता नहीं है । इसी कारणसे केवलज्ञान उपादेय है—ग्रहण करने अथवा प्रगट करने योग्य है अतएव सर्व प्रपंच छोड़ शान्त चित्त हो केवलज्ञानके कारणभूत स्वसंवेदनमयी शुद्धोपयोगकी भावना

सुख वीर्य आदि शुद्ध गुणोंके भीतर विलास करते हुए अपने गुणोंको कभी त्यागते नहीं—कभी भी गुणहीन होते नहीं और न काम क्रोधादि विकारों भावोंको ग्रहण करते हैं, न पर वस्तुको पकड़ते हैं, न अपने स्वाभाविक परिणमनको छोड़कर किसी पर द्रव्यकी अवस्थारूप परिणमन करते हैं वे प्रभु तो अपने आत्माके द्वारा अपने आत्मामें अपने आत्मा हीको अनुभव करते हैं । उसीके ज्ञानासुतका स्वाद लेते हैं क्योंकि कहा भी है:—

उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमान्देयमशेषतस्तत् ।

यदात्मनः संहृतार्जवज्ञातेः पूर्णस्य सन्धारणयात्मनीह ॥४३॥

(समप्रसारकलस भमृत०)

• भावार्थ—जब आत्मा अपनी पूर्ण शक्तिको समेटकर अपने आपमें लब्धीन होजाता है तब मानो आत्माने जो कुछ त्यागने योग्य था उसको त्याग दिया और जो कुछ ग्रहण करने योग्य था उसको ग्रहण कर लिया । वास्तवमें केवलज्ञानी आत्मा अपने स्वरूपमें उसी तरह निश्चल हैं जैसे निर्मल स्फटिक माण अपने स्वभावमें निश्चल है । केवलज्ञानी भगवानके कोई इच्छा या विकल्प नहीं पैदा होता है कि इन किसी वस्तुको ग्रहण करें या छोड़ें या किसी रूप परिणमन करें या इन किसी वस्तुको देखें, जानें । जैसे दीपककी शिखा पवन संचार रहित दशमें निश्चलरूपमें बिना किसी विकारके प्रकाशमान रहती है यह नहीं निश्चल करती है कि मैं किसीको प्रकाश करूं, न अपने क्षेत्रको छोड़कर कहीं जाती है तथापि अपने स्वभावसे ही घट पट आदि पदार्थोंको व शुभ अशुभ रूपोंको जैसे वे हैं तैसे बिना अपनेमें कोई विकार

नहीं जानते हैं ? उसके लिये कहते हैं कि यद्यपि भिन्न हैं तथापि व्यवहार नयसे (तो) वह भगवान् (गिरवसेसं सर्वं) विना अवश्येयके सर्वको (समंततः) सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंके साथ (पेच्छदि) देखते हैं तथा (जाणदि) जानते हैं । अथवा इसीका दूसरा व्याख्यान यह है कि केवली भगवान् भीतर तो काम क्रोधादि भावोंको और बाहरमें पांचों इंद्रियोंके विषयरूप पदार्थोंको ग्रहण नहीं करते हैं न अपने आत्माके अनन्त ज्ञानादि चतुष्टयको छोड़ते हैं । यही कारण है जो केवलज्ञानी आत्मा केवल-ज्ञानकी उत्पत्तिके कालमें ही एक साथ सर्वको देखते जानते हुए अन्य विकल्परूप नहीं परिणमन करते हैं । ऐसे चीतरागी होते हुए क्या करते हैं ? अपने स्वभावरूप केवलज्ञानकी ज्योतिसे निर्मल स्फटिक मणिके समान निश्चल चैतन्य प्रकाशरूप होकर अपने आत्माको अपने आत्माके द्वारा अपने आत्मामें जानते हैं— अनुभव करते हैं । इसी कारणसे ही परद्रव्योंके साथ एकता नहीं है भिन्नता ही है ऐसा अभिप्राय जानना चाहिये ।

भाषार्थ—इस गाथामें आचार्यने आत्माकी तथा उसके ज्ञानकी महिमाको और भी साफ कर दिया है तथा यह समझा दिया है कि कहीं कोई आत्माके ज्ञानको सर्व व्यापक और ज्ञेयोंका ज्ञानमें प्रवेश सुन कर यह न समझ बैठे कि ज्ञान आत्मासे बाहर आनात्मामें चला गया या ज्ञेय पदार्थ अपने क्षेत्रको त्याग आत्मामें प्रवेश कर गये । केवली भगवान् परम चीतरागी निज स्वभावमें रमणकर्ता स्वोन्मुखी तथा निजानन्दरस भोगी हैं । वे भगवान् अपने आत्मीक स्वभावमें विष्ठिते हुए अपने अनन्त ज्ञान दर्शन

सुख वीर्य आदि शुद्ध गुणोंके भीतर विलास करते हुए अपने गुणोंको कभी त्यागने नहीं-कभी भी गुणहीन होते नहीं और न काम क्रोधादि विचारों भावोंको ग्रहण करते हैं, न पर वस्तुको पकड़ते हैं, न अपने स्वाभाविक परिणमनको छोड़कर किसी पर द्रव्यकी अवस्थारूपा परिणमन करते हैं वे प्रभु तो अपने आत्माके द्वारा अपने आत्मामें अपने आत्मा हीको अनुभव करते हैं । उसीके ज्ञानासृतका स्वाद छेते हैं क्योंकि कहा भी है:-

उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।

यदात्मनः संहृतसर्वशक्तेः पूर्णस्य सन्यारणमात्मनीह ॥४३॥

(सन्यसारकल्प अमृत०)

• **भावार्थ**—जब आत्मा अपनी पूर्ण शक्तिको समेटकर अपने आपमें लवलीन होजाता है तब मानो आत्माने जो कुछ त्यागने योग्य था उसको त्याग दिया और जो कुछ ग्रहण काने योग्य था उसको ग्रहण कर लिया । वास्तवमें केवलज्ञानी आत्मा अपने स्वरूपमें उसी तरह निश्चल हैं जैसे निर्मल स्फटिक मणि, अपने स्वभावमें निश्चल है । केवलज्ञानी भगवानके कोई इच्छा या विकल्प नहीं पैदा होता है कि इन किसी वस्तुको ग्रहण करें या छोड़ें या किसी रूप परिणमन करें या हम किसी वस्तुको देखें, जानें । जैसे दीपकही शिखा पवन संचार रहित दशामें निश्चलरूपसे बिना किसी विकारके प्रकाशमान रहती है यह नहीं विश्वर कारती है कि मैं किसीको प्रकाश करूं, न अपने क्षेत्रको छोड़कर कहीं जाती है तथापि अपने स्वभावसे ही घट पट आदि यद्वाधोंको व शुभ अशुभ रूपोंको जैसे वे हैं वैसे बिना अपनेमें कोई विचार

पैदा किये, प्रकाश करती है, तैसे केवलदर्शन और केवलज्ञान ज्योति परम निश्चलतासे आत्मामें झलकती रहती हैं । उनमें कोई रागद्वेष मोह सम्बन्धी विकार या कोई चाहना या कोई संकल्प विकल्प नहीं उत्पन्न होता है क्योंकि विचारके कारण मोहनीय कर्मका सर्वथा क्षय होगया है वह ज्ञानदर्शन ज्योति अपने आत्माके प्रदेशोंको छोड़कर कहीं जाती नहीं न परद्रव्यको पकड़ती है न उन रूप आप होती है । इस तरह परद्रव्योंसे अपनी सत्ताको भिन्न रखती है । वास्तवमें हरएक द्रव्य अपने गुणोंके साथ एक रूप है परन्तु अन्य द्रव्य तथा उनके गुणोंके साथ एक रूप नहीं है, भिन्न है । एकका द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव एक उसीमें है परका द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव उसका उस हीमें है । यदि एकका चतुष्टय दूसरेमें चला जाय तो भिन्न २ द्रव्यकी सत्ताका ही लोप होजाय, सो इस जगतमें कभी होता नहीं । हरएक द्रव्य अनादि अनंत है और अपनी सत्ताको कभी त्यागता नहीं, न परसत्ताको ग्रहण करता है, न परसत्ता रूप आप परिणमन करता है । यही वस्तुका स्वभाव वस्तुमें एक ही काल अस्तित्व और नास्तित्व स्वभावको सिद्ध करता है, वस्तु अपने द्रव्यक्षेत्र, काल भावसे अस्ति स्वभाव है तथा परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नास्तिस्वरूप है अर्थात् वस्तुमें अपना वस्तुपना तो है परन्तु परका वस्तुपना नहीं है । इस तरह आत्मा पदार्थ और उसके ज्ञानादि गुण अपने ही प्रदेशोंमें मदा निश्चल रहते हैं । निश्चयम केवलज्ञानी भगवान आप स्वभाव हीका भोग करते हैं, आप सुखगुणका स्वाद लेते हैं, उनको पर-
 'रोंके देखने जाननेकी कोई अभिलाषा नहीं होती है तथापि

उनके दर्शन ज्ञानकी ऐसी अपूर्व शक्ति है कि सम्पूर्ण ज्ञेय पदार्थ अपनी अनंत पर्यायोंके साथ उस ज्ञानदर्शनमें प्रतिबिम्बित होते हैं । इसीसे व्यवहारमें ऐसा कहते हैं कि केवलज्ञानी सबको पूर्ण-पने देखते जानते हैं ।

श्री समयसागरजीमें भी आचार्यने ऐसा ही स्वरूप बताया है.—

ण वि परिणमइ ण गिण्हइ उप्पज्जई ण पदव्वपज्जाए ।
णाणी जाणंतो बिहु पुगलकम्मं अणयविह ॥

अर्थात् ज्ञानी आत्मा अनेक प्रकार पुद्गल कर्मको जानता हुआ भी पुद्गल कर्मरूप न परिणमता है न उसे ग्रहण करता है और न उस पुद्गलकर्मकी अवस्थारूप आप उपनता है ।

ज्ञानी आत्मा सर्व ज्ञेयोंको जानते हैं तथापि अपने आत्मीक स्वभावमें रहते हैं ऐसी आत्माकी अपूर्व शक्ति जानकर हमको उचित है कि शुद्ध केवलज्ञानकी प्राप्तिके लिये शुद्धाभ्यासकी भावना करें । यही भावना परम हितकारिणी तथा सुख-प्रदान करनेवाली है । इसतरह ज्ञान ज्ञेयरूपसे नहीं परिणमन करता है, इत्यादि व्याख्यान करते हुए तीसरे स्थलमें पांच गाथाएँ पूर्ण हुईं ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जैसे सर्व आवरण रहित सर्वको प्रगट करनेवाले लक्षणको धारनेवाले केवलज्ञानसे आत्माका ज्ञान होता है वैसे आवरण सहित एक देश प्रगट करनेवाले लक्षणको धारनेवाले तथा केवलज्ञानकी उत्पत्तिका बीज रूप स्वसंवेदन ज्ञानमई भाव श्रुतज्ञानसे भी आत्माका ज्ञान होता है अर्थात् जैसे केवलज्ञानसे आत्माका ज्ञानपना होता है वैसे श्रुतज्ञानसे

भी आत्माका ज्ञान होता है आत्मज्ञानके लिये दोनों ज्ञान बराबर हैं । अथवा दूसरी पाठनिका यह है कि जैसे केवलज्ञान प्रमाण रूप है वैसे ही केवलज्ञान द्वारा दिसलाए हुए पदार्थोंको प्रकाश करनेवाला श्रुतज्ञान भी परोक्ष प्रमाण है । इस तरह दो पाठनिकाओंको मनमें रख आगेका सूत्र कहते हैं—

जो हि सुदेण विजाणदि, अप्पाणं जाणमं सहावेण ।
तं मुयकेवलमिसिणो, भणंति लोक्कदीयरा ॥३३॥

यो हि सुदेन विजानात्यात्मानं ज्ञायकं स्वभावेन ।

तं श्रुतकेवलमिन्द्रियो भणंति लोकप्रदीयराः ॥३३॥

सामान्यार्थ—जो कोई निश्चयसे श्रुतज्ञानके द्वारा स्वभावसे ज्ञायक आत्माको अच्छी तरह जानता है उसको लोकके प्रकाश करनेवाले ऋषिगण श्रुतकेवली कहते हैं ।

अन्यथ सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई पुरुष (हि) निश्चयसे (सुदेण) निर्विघ्नर स्वसंवेदनरूप भाव श्रुत परिणामके द्वारा (सहावेण) समस्त विभावोंसे रक्षित स्वभावसे ही (जाणमं) ज्ञायक अर्थात् केवलज्ञानरूप (अप्पाणं) निज आत्माको (विजाणदि) विशेष करके जानता है अर्थात् विषयोंके सुखसे विरक्षण अपने शुद्धात्माकी भावनासे पेश होनेवाले परमानन्दमई एक लक्षणको रखनेवाले मुख रमके आस्वादसे अनुभव करता है । (लोक्कदीयरा) लोकके प्रकाश करनेवाले (इसिणो) ऋषि (तं) तत्त महायोगीन्द्रको (मुयकेवलि) श्रुतकेवली (भणंति) कहते हैं । इसका विस्तार यह है कि एक समयमें परिणमन करनेवाले सर्व चेतन्यगणों केवलज्ञानके द्वारा आदि अंत रक्षित

अन्य किसी कारणके बिना दूतारे द्रव्योंमें न पाइये ऐसे अज्ञाधारण अपनेआपसे धरनेमें अनुभव जाने योग्य परम चैतन्यरूप सामान्य लक्षणको रखनेवाले तथा परद्रव्यसे रक्षितस्वर्गके द्वारा केवल ऐसे आत्माका आत्मामें स्वानुभव करनेसे जैसे भगवानकेवली होते हैं वैसे यह गणघर आदि निश्चय रत्नत्रयके आराधक पुरुष भी पूर्वमें कहे हुए चैतन्य लक्षणधारी आत्माका भाव श्रुतज्ञानके द्वारा अनुभव करनेसे श्रुतकेवली होते हैं । मयोनन यह है कि जैसे कोई भी देवदत्त नामका पुरुष सूर्यके उदय होनेसे दिवसमें देखता है और रात्रिको दीपकके द्वारा कुछ भी देखता है वैसे सूर्यके उदयके समान केवलज्ञानके द्वारा दिवसके समान मोक्ष अवस्थाके होते हुए भगवान केवली आत्माको देखते हैं और संसारी विवेकी जीव रात्रिके समान संसार अवस्थामें प्रदीपके समान रागादि विकल्पोंसे रक्षित परम समाधिके द्वारा अपने आत्माको देखते हैं । अभिगय यह है कि आत्मा परोक्ष है । उसका ध्यान कैसे किया जाय ऐसा सन्देह करके परमात्माकी भावनाको छोड़ न देना चाहिये ।

भावार्थ-इस गाथामें आचार्यने बताया है कि यद्यपि केवलज्ञान आत्माका स्वाभाविक ज्ञान है और सर्व स्वरूप ज्ञेयोंको एक काल जाननेवाला है इसलिये आत्माको प्रत्यक्षपने जाननेवाला है तथापि उस केवलज्ञानकी उत्पत्तिका कारण जो शुद्धोपयोग या साम्यभाव है उस उपयोगमें जो निज आत्मानुभव भाव-श्रुतज्ञानमई होता है वह भी निज आत्माको जाननेवाला है । आत्माका ज्ञान जैसा केवलज्ञानको है वैसा स्वसंवेदनमई श्रुतज्ञानको है । अंतर केवल इतना ही है कि केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, निराव-

स्वरूप है और क्षायिक है जब कि श्रुतज्ञान परोक्ष है, मनकी सहायतासे प्रवर्तता है, एक देश निराकरण अर्थात् क्षयोपशम रूप है। केवलज्ञान सूर्यके समान है, श्रुतज्ञान दीपकके समान है। सूर्य स्वाधीनतासे प्रकाशमान है। दीपक तेलकी सहायतासे प्रकाश होता है। यद्यपि एक स्वाधीन दुस्तरा पराधीन है तथापि जैसे सूर्य घट पट आदि पदार्थोंको घट पट आदि रूप दर्शाता है वैसे दीपक घटपट आदि पदार्थोंको घटपट आदि रूप दर्शाता है अंतर इतना ही है कि सूर्यके प्रकाशमें पदार्थ पूर्ण स्पष्ट तथा दीपकके प्रकाशमें अपूर्ण अस्पष्ट दीखता है। श्रुतज्ञान द्वादशांग रूप निनचाणोसे आत्मा और अनात्माके भेद प्रमेदोंको इतनी अच्छी तरह जान लेता है कि आत्मा बिल्कुल अनात्मासे भिन्न शक्यता है। द्रव्य श्रुतज्ञानके द्वारा आत्माका स्वरूप लक्ष्यमें लेकर बार बार विचार किया जाता है और यह भावना की जाती है कि जैसा आत्माका स्वभाव है वैसा ही मेरा स्वभाव है। ऐसी भावनाके दृढ़ संस्कारके बलसे ज्ञानोपयोग स्वयं इस आत्म स्वभावके श्रद्धा भावमें स्थिति प्राप्त करता है। जब स्थिति होती है तब स्वानुभव जागृत होता है। उस समय जो आत्माका दर्शन व उसके सुखका वेदन होता है वह अपनी जातिमें केवलज्ञानीके स्वानुभवके समान है। इसलिये श्रुतज्ञानीके स्वानुभवको भाव श्रुतज्ञान तथा केवलज्ञानीके स्वानुभवको भाव केवलज्ञान कहते हैं। यह भाव केवलज्ञान जब सर्वथा निरावण और प्रत्यक्ष है तब यह भाव श्रुतज्ञान क्षयोपशम रूप स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। भावनाके दृढ़ अभ्यासके बलसे आत्माकी ज्ञानज्योति स्फुरायमान होनाती है।

श्री समाधिगतकर्म श्री पूज्यपादस्वामीने कहा है:-

सोहमित्याचसंस्कारस्तस्मिन् भावनया पुनः ।

तत्रैव हृदसंस्कारालुभते ह्यात्मानि स्थितिम् ॥२८॥

भावार्थ-यह शुद्ध आत्मा मैं हूं ऐसा संस्कार होनेसे तथा उसीकी भावनासे व उसीमें हृद संस्कार होनेसे आत्मा अपने आत्मामें ठहर जाता है ।

श्री समयसार कलशमें श्री अमृतचन्द्र आचार्य कहते हैं:-

यदि कथमापि धारावाहिना बोधनेन,

ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते ।

तदयमुदयदात्यारामयात्मानमात्मा

पर परिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति ॥३-६॥

भावार्थ-यह है कि जिस तरहसे हो उस तरह लगा-तार आत्माके ज्ञानकी भावनासे शुद्ध आत्माको निश्चयसे प्राप्त करता हुआ तिष्ठता है तब यह आत्मा अपने आत्माके उपवनमें रमते हुए प्रकाशमान आत्माको परमें परिणतिके रुक जानेसे शुद्ध रूपसे ही प्राप्त करलेता है ।

भाव श्रुतज्ञान ही केवलज्ञानका कारण है । दोनोंमें आत्मा-का समान ज्ञान होता है । जैसे केवली विकल्परहित स्वभावसे ज्ञाता दृष्टा आत्माको देखते जानते हैं वैसे श्रुतज्ञानी विकल्परहित स्वभावसे ज्ञाता दृष्टा आत्माको जानते हैं । यद्यपि श्रुतकेवली गणधर आदि ऋषि द्वादशांगके पारगामी होते हैं तथा वे ही स्वसंवेदन ज्ञानी श्रुतकेवली कहलाते हैं और ऐसा ही अभिप्राय टीकाकारने भी व्यक्त किया है—अपि स्वसंवेदन ज्ञानद्वारा आत्माका

अनुभव करनेकी अपेक्षा द्वादशांगके पूर्ण ज्ञान बिना बाल्यज्ञानी चतुर्थ, पंचम, व छठा गुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टी, या श्रावक या मुनि भी श्रुतकेवली उपचारसे कहे जायके हैं क्योंकि वे भी उस ही तरह आत्माको अनुभव करते हैं जिस तरह द्वादशांगके ज्ञाता श्रुतकेवली ।

यहां आचार्यने भाष्यश्रुतज्ञानको जो स्वानुभव करनेवाला है महिमायुक्त दर्शाया है क्योंकि इस हीके पतापसे आत्माका स्वाद आता है तथा आत्माका ध्यान होता है जिसके द्वारा कर्म बंधन कटते हैं और आत्मा अपने स्वाभाविक केवलज्ञानको प्राप्त करलेता है । तात्पर्य यह है कि हमको प्रमाद छोड़कर सास्त्रज्ञानके द्वारा निज आत्माको पहचानकर व उसमें शृङ्खल दृढ़ जमाकर आत्माका मनन सतत् करना चाहिये जिससे साम्यभाव प्रगटे और बीतराग विज्ञानताकी शक्ति अन्नाकी शक्तिको व्यक्त करती चली जावे ॥३३॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि शब्दरूप उपश्रुत व्यवहार नयसे ज्ञान है निश्चय करके अर्थ ज्ञानरूप भावश्रुत ही ज्ञान है । अथवा आत्माकी भावनामें लयलीन पुरुष निश्चय भुन केवली हैं ऐसा पूर्व सूत्रमें कहा है, अब व्यवहार श्रुतकेवलीको कहते हैं अथवा ज्ञानके साथ जो श्रुतकी उपाधि है उसे दूर करते हैं—

सुत्तं जिणोवदिदं, पोग्गलदब्बप्पमेहिं वयणेहिं ।

तज्जाणणाहिं पाणं, ॥३४॥

सूत्र जिगोषदिष्टं पुद्गलद्रव्यान्मनैर्वचनेः ।

उज्ज्वलसिद्धिं ज्ञानं सन्त्य च शक्तिर्मणिता ॥ ३४ ॥

साझान्यार्थ-द्रव्यश्रुत उप पुद्गलद्रव्यनई वचनोमे जिनेद्र भगवानके द्वारा उपदेश किया गया है । उस द्रव्यश्रुतका जो ज्ञान है वही निश्चयकरं मावश्रुतज्ञान है । और द्रव्यश्रुतको श्रुतज्ञान व्यवहारसे कहा गया है ।

अन्यथ सहित विशेषार्थ-(सुत्तं) द्रव्यश्रुत (योगल दवप्पगेहिं वयणेहिं) पुद्गल द्रव्यमई दिव्यध्वनिके वचनोसे (जिगोषदिष्टं) जिन भगवानके द्वारा उपदेश किया गया है । (हि) निश्चय करके (तज्जाणणा) उस द्रव्यश्रुतके आधारसे जो जानपना है (णाणं) सो अर्थज्ञानरूप भावश्रुत ज्ञान है । (य) और (सुत्तस्स) उस द्रव्यश्रुतको भी (जाणणा) जानपना या ज्ञान संज्ञा (भणिया) व्यवहार नयसे कही गई है । भाव यह है कि जैसे निश्चयसे यह जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप है पीछे व्यवहार नयसे जीव नर नारक आदि रूप भी कहा जाता है । ऐसे निश्चयसे ज्ञान सर्व वस्तुओंको प्रकाश करनेवाला अखंड एक प्रतिभास रूप कहा जाता है सो ही ज्ञान फिर व्यवहार नयसे मेघोके पटलोंसे आच्छादित सूर्यकी अवस्थाविशेषकी तरह कर्ध पटलसे आच्छादित अखंड एक ज्ञानरूप होकर प्रतिज्ञान श्रुतज्ञान आदि नामवाला हो जाता है ।

भावार्थ-इस गायामे आचार्यने बताया है कि वास्तवमें ज्ञान ही सार गुण है जो कि इस आत्माका स्वभाव है तथा वह एक अखंड सर्व जेयोंको प्रकाश करनेवाला है । निश्च-

यसे उस ज्ञानमें भेद नहीं है । जैसे सूर्यका प्रकाश एकरूप है वैसे आत्माके ज्ञानका प्रकाश एकरूप है । परन्तु जैसे सूर्यके प्रकाशके रोकनेवाले बादल कम व अधिक होनेसे प्रकाश अनेक रूप कम व अधिक प्रगट होता है वैसे ज्ञानावरणों के कर्मका आवरण ज्ञानको रोकता है । वह कर्म जितना क्षयोपशमरूप होता है उतना ही ज्ञान प्रगट होता है । कर्मके क्षयोपशम नानारूप हैं इसीसे वह प्रगट ज्ञान भी नानारूप है । स्वरूपने उस ज्ञानकी कम व अधिक प्रगटताके कारण ज्ञानके पांच भेद कहे गए हैं—मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल । इनमें मति और श्रुत दो ज्ञान परोक्ष हैं—इन्द्रिय और मनके व बाह्य पदार्थोंके आलम्बनसे प्रगट होते हैं । शास्त्रज्ञान रूप जो भावश्रुतज्ञान है वह भी द्रव्यश्रुतरूप द्वादशांग वाणीके आधारसे प्रगट होता है । द्वादशांग वाणी पुद्गलमई वचनरूप है तथा उसका आधार केवलज्ञानीकी दिव्यध्वनि है वह भी, पुद्गलमई अनक्षरात्मक वाणी है । इस कारणसे निश्चयसे यह द्रव्यश्रुत श्रुतज्ञान नहीं है किन्तु द्रव्यश्रुतके द्वारा जो जानने व अनुभवनेमें आता है ऐसा भावश्रुत तो ही श्रुतज्ञान है और वह आत्माका ही स्वभाव है—अथवा आत्माके स्वभावका ही एक देश शलकाव है । इस कारण उसको एक ज्ञान ही कहना योग्य है । इस ज्ञानके श्रुतज्ञानकी उपाधि निमित्तवश है । वास्तवमें ज्ञानके श्रुतज्ञान आदिकी उपाधि नहीं है । यही कारण है जिससे द्रव्यश्रुतकी उपधारसे या व्यवहारसे श्रुतज्ञान कहा है । तथा जो द्रव्यश्रुतरूप द्वादशांग वाणीको जानता है उसको व्यवहारसे श्रुतकेवली और जो भावश्रुतरूप आत्माको जानता तथा

अनुभवता है उसको निश्चयसे श्रुतकेवली कहा है । आचार्य महाराजने समग्रसारणीमें भी यही बात कही है—

जो हि सुदेण भिगच्छदि अप्पाणमिणंतु केवलं सुद्धं ।
तं सुदकेवलिभिसिणो भणंति लोकप्पदीवयरा ॥
जो सुदणाणं सर्वं जाणादि सुदकेवली तमाहु जिणा ।
सुदणाणमाद-सर्वं जग्गा सुदकेवली तम्हा ॥

भाव यह है कि जो श्रुतज्ञानके द्वारा अपने इस आत्माको असहाय और शुद्ध अनुभव करता है उसको जिनेन्द्रोंने श्रुतकेवली कहा है यह निश्चय नयसे है तथा जो सर्व श्रुतज्ञानको जानता है उसको जिनेन्द्रोंने व्यवहार नयसे श्रुतकेवली कहा है । क्योंकि सर्व श्रुतज्ञान आत्मा ही है इस किये आत्मा ही आत्माका ज्ञाता ही श्रुतकेवली है ।

आत्मा निश्चयसे शुद्धबुद्ध एक स्वभाव है उसीको कर्मक्री उपाधिकी अपेक्षासे व्यवहार नयसे नर, नारक, देव, तिर्यच कहते हैं वैसे ही ज्ञान एक है उसको व्यवहारसे आचरणकी उपाधिके वशसे अनेक ज्ञान कहते हैं । प्रयोनन कहनेका यह है कि आत्माका जानपना ही भावश्रुत है और वह केवलज्ञानके समान आत्माको जाननेवाला है इसलिये सर्व विकल्प छोड़कर निश्चित हो एक निज आत्माको जानकर उसीका ही अनुभव करना योग्य है । इसीसे ही साम्यभाव रूप शुद्धोपयोग प्रगट होगा जो साक्षात् केवलज्ञानका कारण है ॥ १४ ॥

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि आत्मा अपनेसे भिन्न

द्रव्य है उष्णता उसका गुण है । इन दोनोंमें कथंचित् भेद व कथंचित् अभेद है । अग्निकी संज्ञा जुदी है उष्णताकी जुदी है यह सज्ञा व नामभेद है । अग्निकी सख्या अनेक प्रकार होसकी है जैसे तिनकेकी अग्नि, लकड़ीकी अग्नि, कोयलेकी अग्नि परंतु उष्णताकी सख्या एक है, अग्निका लक्षण दाहक वाचक प्रकाशक कहसक्ते हैं जब कि उष्णताका लक्षण मात्र दाह उत्पन्न करना है, अग्निका प्रयोजन अनेक प्रकारका होसक्ता है जब कि उष्णताका प्रयोजन गर्मी पहुंचाना व शीत निवारण मात्र है इस तादृ भेद है तौ भी अग्नि और उष्णताका एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध है । जहा अग्नि है वहा उष्णता जरूर है इसी तरह आत्मा और ज्ञानका कथंचित् भेद व कथंचित् अभेदरूप सम्बन्ध है । आत्मा और ज्ञानकी संज्ञा भिन्न २ है । आत्मा की संख्या अनेक है ज्ञान गुण एक है । आत्माका लक्षण उपयोगवान है । ज्ञान वह है जो मात्र जाने, आत्माका प्रयोजन स्वाधीन होकर निजानन्द भोग करना है जब कि ज्ञानका प्रयोजन अहित त्याग व हितका ग्रहण है इस तरह ज्ञान और आत्मामें भेद है तथापि प्रदेशों की अपेक्षा अभेद है ।

यह आत्मा ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव की अपेक्षासे है । ऐसा नहीं कि ज्ञान कोई भिन्न वस्तु है उसके संयोगसे आत्माको ज्ञानी कहते हैं । जैसे लकड़ीके संयोगसे लकड़ीवाला, व दूतीलेके संयोगसे घास काटनेवाला ऐसा संयोग सम्बन्ध नो आत्मा और ज्ञानका मानते हैं उसके मतमें ज्ञानके संयोग बिना आत्मा नइ शुद्धस्वत होजायगा तब जैसे ज्ञानके संयोगसे नइ शुद्धस्वत कोई

आत्मा पदार्थ ज्ञानी होजायेगा वैसे घट पट आदि प्रत्यक्ष पुद्गल भी ज्ञानके संयोगसे ज्ञानी होजावेंगे, तो ऐसा जगतमें होता नहीं, यदि ऐसा हो तो जड़से चेतन होजाया करें और जब ज्ञानके संयोगसे जड़ चेतन होगा तब चेतन भी ज्ञानके वियोगसे जड़ होजावेगा, यह बड़ा भारी दोष होगा । इससे यह बात निश्चित है कि आत्मा और ज्ञानका तदात्म्य सम्बन्ध है जो कभी भी छूटनेवाला नहीं है । ज्ञानी आत्मा अपनी ही उपादान शक्तिसे अपने ज्ञानरूप परिणमन करता है । और उसी ज्ञान परिणतिसे अपनी निर्भलताके कारण सर्व ज्ञेय पदार्थोंको जान लेता है और वे पदार्थ भी अपनी शक्तिसे ही ज्ञानमें झलकते हैं जिसको हम व्यवहार नयसे कहते हैं कि सर्व पदार्थ ज्ञानमें समागये ।

इस तरह आत्माको ज्ञान स्वभाव मानकर हमें निर्मल केवल-ज्ञानमई स्वभावकी प्रगटताके लिये शुद्धोपयोगकी सदा भावना करनी चाहिये यही तत्पर्य है ॥३५॥

उत्पत्तिकारिका—आगे बताते हैं कि आत्मा ज्ञानरूप है तथा अन्य सर्व ज्ञेय हैं अर्थात् ज्ञान और ज्ञेयका भेद प्रगट करते हैं—
तद्भा पाणं जीवो, ज्ञेयं द्रव्यं त्रिधा समकलादं ।
द्रव्यंति पुणो आदा, परं च परिणामसंबद्धं ॥३६॥

तस्मात् ज्ञान जीवो, ज्ञेयं द्रव्यं त्रिधा समाख्यातम् ।

द्रव्यमिति पुनरात्मा, परश्च परिणामसंबद्धः ॥ ३६ ॥

सामान्यार्थ—इसलिये जीव ज्ञान स्वरूप है और और

किसी ज्ञानके द्वारा ज्ञानी नहीं होता है अर्थात् ज्ञान और आत्माका संबंधा भेद नहीं है किसी अपेक्षा भेद है । वास्तवमें ज्ञान और आत्मा अभिन्न हैं ।

जो जाणादि सो णाणं, ण हवदि णाणेण जाणगो आदा।
णाणं परिणमदि सयं अट्ठा णाणट्ठिया सव्वे ॥१५॥

जो जानाति स ज्ञानं न भवति ज्ञानेन ज्ञायक आत्मा ।

ज्ञानं परिणमते स्वयमर्था ज्ञानस्थिताः सर्वे ॥ १५ ॥

सामान्यार्थ—जो जानता है सो ज्ञान है । आत्मा भिन्न ज्ञानके द्वारा ज्ञायक नहीं है । आत्माका ज्ञान आप ही परिणमन करता है और सब जेय पदार्थ ज्ञानमें स्थित हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जो जाणादि) जो कोई जानता है (सो णाणं) सो ज्ञान गुण है अथवा ज्ञानी आत्मा है । जैसे संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदिके कारण अग्नि और उसके उष्ण गुणका भेद होनेपर भी अमेद नयसे जलानेकी क्रियाको करनेको समर्थ उष्ण गुणके द्वारा परिणमतीहुई अग्नि भी उष्ण कही जाती है । ऐसे संज्ञा लक्षणादिके द्वारा ज्ञान और आत्माका भेद होनेपर भी पदार्थ और क्रियाको जाननेको समर्थ ज्ञान गुणके द्वारा परिणमन करता हुआ आत्मा भी ज्ञान या ज्ञानरूप कहा जाता है ऐसा ही कहागया है । “जानातीति ज्ञानमात्मा” कि जो जानता है सो ज्ञान है और सो ही आत्मा है । (बादा) आत्मा (णाणेण) भिन्न ज्ञानके कारणसे (जाणगो) जाननेवाला ज्ञाता (ण हवदि) नहीं होता है । किसीका ऐसा मत है कि जैसे भिन्न

दतीलेसे देवदत्त घामका काटनेवाला होता है ऐसे भिन्न ज्ञानसे आत्मा ज्ञाता होवे कोई दोष नहीं है । उसके लिये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सका है । घात छेदनेकी क्रियाके सम्बन्धमें दतीला बाहरी उपकरण है सो भिन्न हो सका है परन्तु भीतरी उपकरण देवदत्तकी छेदन क्रिया सम्बन्धी शक्ति विशेष है सो देवदत्तसे अभिन्न ही है भिन्न नहीं है । ऐसे ही ज्ञानकी क्रियामें उपाध्याय, प्रकाश पुस्तक आदि बाहरी उपकरण भिन्न हैं जो हों इसमें कोई दोष नहीं है परन्तु ज्ञान शक्ति भिन्न नहीं है वह आत्मासे अभिन्न है । यदि ऐसा मानोने कि भिन्न ज्ञानसे आत्मा ज्ञानी होजाता है तब दूसरेके ज्ञानसे अर्थात् भिन्न ज्ञानसे सर्व ही कुंभ, लंभा आदि जड़ पदार्थ भी ज्ञानी होजायगे सो ऐसा होता नहीं । (जाणं) ज्ञान (सयं) आप ही (परिणमदि) परिणमन करता है अर्थात् जब भिन्न ज्ञानसे आत्मा ज्ञानी नहीं होता है तब जैसे घटकी उत्पत्तिमें मिट्टीका पिंड स्वयं उपादान कारणसे परिणमन करता है वैसे पदार्थोंके जाननेमें ज्ञान स्वयं उपादान कारणसे, परिणमन करता है तथा (सव्ये अट्टा) व्यवहारनयसे सर्व ही ज्ञेय पदार्थ (जाणट्टिया) ज्ञानमें स्थित हैं अर्थात् जैसे दर्पणमें प्रतिबिम्ब पड़ता है वैसे ज्ञानाकारसे ज्ञानमें झलकते हैं ऐसा अभिप्राय है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने ज्ञान और आत्माकी एकताको दिखाया है तथा बताया है कि गुण और गुणी प्रदेशोंकी अपेक्षासे एक हैं । आत्मा गुणी है ज्ञान उसका गुण है इसलिये दोनोंका क्षेत्र एक है । गुण और गुणीमें संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनकी अपेक्षा भेद है परंतु प्रदेशोंकी अपेक्षा अमेद है । जैसे अग्नि

जानने योग्य ज्ञेय द्रव्य तीन प्रकार कहा गया है । वह ज्ञेयमू-
द्रव्य किसी अपेक्षा परिणमनशील होता हुआ आत्मा और
अनात्मा है ।

अध्वय सहित विशेषार्थ—क्योंकि आत्मा ही अपने
उपादान रूपसे ज्ञानरूप परिणमन करता है ऐसे ही पदार्थको
जानता है ऐसा पूर्व सूत्रमें कहा गया है (तम्हा) इसलिये (जीव)
आत्मा ही (ज्ञाण) ज्ञान है । (ज्ञेयं द्रव्यं) उस ज्ञानस्वरूप
आत्माका ज्ञेय द्रव्य (विहा) तीन प्रकार अर्थात् भूत, भविष्य,
वर्तमान पर्यायमें परिणमन रूपसे या द्रव्य गुण पर्याय रूपसे या
उत्पाद व्यय धौव्यरूपसे ऐसे तीन प्रकार (समस्ताद) कहा
गया है । (पुनः) तथा (परिणामसंषद्ः) किसी अपेक्षा परिण-
मनशील (आदा च परं) आत्मा और पर द्रव्य (द्रव्यंति)
द्रव्य हैं तथा क्योंकि ज्ञान दीपकके समान अपनेको भी जानता
है और परको भी जानता है इसलिये आत्मा भी ज्ञेय है ।

यहांपर नेयायिक मतके अनुसार चलनेवाला कोई कहता है
कि ज्ञान दूसरे ज्ञानसे जाना जाता है क्योंकि वह प्रमेय है जैसे
घट आदि अर्थात् ज्ञान स्वयं आपको नहीं जानता है । इसका
समाधान करते हैं कि ऐसा कहना दीपकके साथ व्यभिचार रूप
है । क्योंकि प्रदीप अपने आप प्रमेय या जानने योग्य ज्ञेय है
उसके प्रकाशके लिये अन्य दीपककी आवश्यकता नहीं है । ठीके
ही ज्ञान भी अपने आप ही अपने आत्माको प्रकाश करता है
उसके लिये अन्य ज्ञानके होनेकी जरूरत नहीं है । ज्ञान स्वयं
स्वपर प्रकाशक है । यदि ज्ञान दूसरे ज्ञानसे प्रकाशता है तब वह

ज्ञान फिर दूसरे ज्ञानसे प्रकाशता है ऐसा माना जायगा तो अनंत आकाशमें फैलनेवाली व निमग्न दूर करना व्यक्तित्व ऐसी अवस्था प्राप्त हो जायगी तो होना सम्भव नहीं है । इसलिये ज्ञान स्वपर प्रकाशक है ऐसा सूत्रका अर्थ है ।

भावार्थ—यह आचार्य ज्ञान और ज्ञेयका भेद करते हुए बताते हैं और इस बातका निगमन करते हैं जो ज्ञान और ज्ञेयको सर्वथा एक मानने हैं । आत्मा द्रव्य है उसका मुख्य गुण ज्ञान है । उस ज्ञानसे ही आत्मा अपनेको भी जानता है और परको भी जानता है । ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञेय और ज्ञेयकी अपेक्षा ज्ञान कहलाता है । यदि मात्र आत्मा ही आत्मा एक पदार्थ हो तो अन्य ज्ञेय न होनेसे आत्माका ज्ञान किसको जाने । इसलिये ज्ञानसे ज्ञेय भिन्न है । यद्यपि ज्ञानमें आप अपनेको भी जाननेकी शक्ति है इसलिये आत्माका ज्ञान ज्ञेय भी है परन्तु इतना ही नहीं है—नगणमें अनंत अन्य आत्माएँ हैं, पुद्गल हैं, धर्मास्त्रिकाय, अधर्मास्त्रिकाय, आकाश और काल द्रव्य व ये सब एक शुद्ध स्वभावमें रमण करनेवाले आत्माके लिये ज्ञेय हैं । इस कथनका भाव यह है कि हर एक आत्मा स्वभावसे ज्ञाता है परन्तु जानने योग्य ज्ञेय हर एक आत्माके लिये सर्व लोक मात्रके द्रव्य है जिसमें आप भी स्वयं शामिल है । ये सर्व ज्ञेय पदार्थ तीन प्रकारसे कहे जा सकते हैं वह तीन प्रकारसे कथन नीचे प्रकार हो सक्ता है—

(१) द्रव्योकी मूल, भविष्य, वर्तमान पर्यायकी अपेक्षा ।

(२) उत्पाद, व्यय, धीनकी अपेक्षा ।

(३) द्रव्य, गुण, पर्यायकी अपेक्षा ।

हर एक द्रव्य इन तीन प्रकारसे तीन, स्वभाव रूप है । इन सब छः प्रकारके ज्ञेय पदार्थोंको द्रव्य इसी कारणसे कहते हैं कि सब द्रव्य परिणमनशील हैं—जो प्रवण बूरे—परिणमन को उसे द्रव्य कहते हैं, ऐसा द्रव्यपना लोकके सब पदार्थोंमें विद्यमान है । आत्मा स्वयं ज्ञान स्वभाव रूप है वह अपनी ज्ञान शक्तिसे ही सर्व ज्ञेयोंको जानता है । उस ज्ञानके परिणमनके लिये अन्य किसी ज्ञानकी जरूरत नहीं है । जैसे दीपक स्वभावसे स्वयं प्रकाशक है ऐसे ही आत्माका ज्ञान स्वयं प्रकाशक है । द्रव्यको तीन प्रकार यदि नहीं माने तो द्रव्य अपनी सत्ताको नहीं रख सकता है । जब द्रव्य अपने नामसे ही द्रव्यशील है तब उसमें समय २ अवस्थाएँ होनी ही चाहिये, यदि द्रव्य सत्तरूप नित्य न हो तो उसका परिणमन सदा चल नहीं सकता । इस अपेक्षासे द्रव्य अपने पर्यायोंके कारण तीन प्रकारका होगाता है । भूतकालकी पर्यायें, भविष्यकालकी पर्यायें तथा वर्तमानकालकी पर्याय । जब पर्याय समय २ अन्य अन्य होती है तब स्वतः सिद्ध है कि हर एक समयमें प्राचीन पर्यायका व्यय होता है और नवीन पर्यायका उत्पाद होता है जब कि पर्यायोंका आधारभूत द्रव्य ध्रौव्यरूप है । इस तरह द्रव्य उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप है । द्रव्य गुण पर्यायोंका समुदाय है—समुदायकी अपेक्षा एक द्रव्य, वह द्रव्य अनंतगुणोंका समुदाय है इससे गुणरूप, और हर एक गुणमें समय २ पर्याय हुआ करती है इससे पर्यायरूप इन तरह द्रव्य, द्रव्य गुणपर्यायरूप है । सम्पूर्ण छः द्रव्य इस तीन प्रकारके स्वभावको रख जाते हैं । इन सर्व द्रव्योंको आत्माका ज्ञान नान

लेता है । तौ भी पर ज्ञेयोत्ते आत्मा सदा भिन्न रहता है—आपके केवलज्ञानकी अपूर्व शक्तिको जानकर हरएक धर्मार्थीका कर्तव्य है कि जिस साम्यभाव या शुद्धोपयोगसे निज स्वरूपका विकाराश होता है उस शुद्धोपयोगकी सदा भावना करे ।

इस तरह निश्चय श्रुतकेवली, व्यवहार श्रुतकेवलीके कथनकी मुख्यतासे आत्माके ज्ञान स्वभावके सिवाय भिन्न ज्ञानको निराकरण करते हुए तथा ज्ञान और ज्ञेयका स्वरूप कथन करते हुए चौथे स्थलमें चार गाथाएं पूर्ण हुईं ।

उत्थानिका—भागे कहते हैं कि आत्माके वर्तमान ज्ञानमें अतीत और अनागत पर्याये वर्तमानके समान दिखती हैं:—

तत्कालिगेव सव्वे, सदसम्भूदा हि पज्जया तासिं ।
चट्ठे ते णाणे, विसेसदो दब्बजादीणं ॥ ३७ ॥

तत्कालिका इव सर्वे सदसद्भूता हि पर्यायात्मासाम् ।

दृष्टान्ते ते जाने विशेषतो द्रव्यजातीनाम् ॥ ३७ ॥

सामान्यार्थ—उन जीवादि द्रव्य जातियोंकी सर्व ही विद्यमान और अविद्यमान पर्याये निश्चयसे उस ज्ञानमें विशेषतासे वर्तमान कालकी पर्यायोंकी तरह वर्तती हैं ।

अन्वय, सहित विशेषार्थ—तासिं दब्बजादीणं)
उन प्रसिद्ध शुद्ध जीव द्रव्योंकी व अन्य द्रव्योंकी (ते) वे पूर्वोक्त (सव्वे) सर्व (सदसम्भूदा) सद्भूत और असद्भूत अर्थात् वर्तमान और आगामी तथा भविष्य कालकी (पज्जया) पर्याये (हि) निश्चयसे या स्पष्ट रूपसे (णाणे) केवलज्ञानमें (विसेसदो) विशेष करके अर्थात् अपने २ प्रदेश, काल, आकार आदि भेदोंके साथ

संकर व्यतिकर दोषके विना (तत्कालिगेव) वर्तमान पर्यायोंके समान (वर्तते) वर्तती हैं, अर्थात् प्रतिभासती हैं या स्फुरायमान होती हैं । भाव यह है कि जैसे छद्मस्थ अल्पज्ञानी मतिश्रुतज्ञानी पुरुषके भी अंतरंगमें मनसे विचारते हुए पदार्थोंकी मृत और भविष्य पर्यायें प्रगट होती हैं अथवा जैसे चित्रमई मोतपर बाहुबलि भरत आदिके मृतकालके रूप तथा श्रेणिक तीर्थंकर आदि भात्री कालके रूप वर्तमानके समान प्रत्यक्ष रूपसे दिखाई पड़ते ऐसे चित्र मोतके समान केवलज्ञानमें भूत और भावी अवस्थाएं भी एक साथ प्रत्यक्ष रूपसे 'दिखाई पड़ती हैं इसमें कोई विरोध नहीं है । तथा जैसे यह केवली भगवान परद्रव्योंकी पर्यायोंको उनके ज्ञानाकार मात्रसे जानते हैं, तन्मय होकर नहीं जानते हैं, परन्तु निश्चय करके केवलज्ञान आदि गुणोंका आधारमूत अपनी ही सिद्ध पर्यायको ही स्वसंवेदन या स्वानुभव रूपसे तन्मयी हो जानते हैं, ऐसे निकट भव्य नीधको भी उचित है कि अन्य द्रव्योंका ज्ञान रखते हुए भी अपने शुद्ध आत्म द्रव्यकी सम्यक् श्रुद्धान, ज्ञान तथा चारित्र्य रूप निश्चय रत्नत्रय मई अवस्थाको ही सर्व तरहसे तन्मय होकर जाने तथा अनुभव करे यह तात्पर्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने फिर केवलज्ञानकी अपूर्व महिमाको प्रगट किया है—द्रव्योंकी पर्यायें सदाकाल हुआ करती हैं । वर्तमान समय सम्बन्धी पर्यायोंको सदमूत तथा मृत और भावी पर्यायोंको अतद्भूत कहते हैं । केवलज्ञानमें तीन काल संबंधी सर्वज्ञः द्रव्योंकी सर्व पर्यायें एक साथ अलग २ अपने

सर्व भेदोंके साधमें झलक जाती हैं । तथा वे ऐसी झलकती हैं मानों वे वर्तमानमें ही मौजूद हैं, इस पर दृष्टांत है कि जैसे कोई चित्रकार अपने मनमें मृत्कालमें होगए चौबीस तीर्थकर व बाहुबलि, भरत व रामचंद्र लक्ष्मण आदिकोंके अनेक जीवनके दृश्य अपने मनमें वर्तमानके समान विचारकर भीतपर उनके चित्र बना देता है इस ही तरह भावी कालमें होनेवाले श्री परमात्म आदि तीर्थकरों व चक्रवर्ती आदिकोंको मनमें विचारकर उनके जीवनके भी दृश्योंको चित्रपर स्पष्ट लिख देता है अथवा जैसे चित्रपटको वर्तमानमें देखनेवाला उन मृत व भावी चित्रोंको वर्तमानके समान प्रत्यक्ष देखता है अथवा जैसे अल्पज्ञानीके विचारमें किसी द्रव्यका विचार करते हुए उसकी भूत और भावी कुछ अवस्थाएं झलक जाती हैं—दृष्टांत—सुवर्णको देखकर उसकी खानमें रहनेवाली मृत अवस्था तथा कंकण कुडल बननेकी भावी अवस्था मालूम हो जाती है, यदि ऐसा ज्ञान न हो तो सुवर्णका निश्चय होकर उससे आभूषण नहीं बन सके, वैद्य रोगीकी भूत और भावी अवस्थाको विचारकर ही औषधि देता है, एक पाचिका खो अन्नकी भूत मलीन अवस्था तथा भावी भात दाल रोटीकी अवस्थाको मनमें सोचकर ही रसोई तय्यार करता है इत्यादि अनेक दृष्टांत हैं जैसे केवलज्ञानी अपने दिव्यज्ञानमें प्रत्यक्ष रूपसे सर्व द्रव्योंकी सर्व पर्यायोंको वर्तमानके समान स्पष्ट जानते हैं । यद्यपि केवलज्ञानी सर्वको जानते हैं तथापि उन पर ज्ञेयोंकी तरफ सन्मुख नहीं हैं वह मात्र अपने शुद्ध आत्म स्वभावमें ही सन्मुख हैं और उसीके आनंदका स्वाद तन्मयी होकर ले रहे हैं अर्थात्

निश्चयसे वे अपने आपका ही वेदन कर रहे हैं अर्थात् पूर्ण ज्ञान चेतना रूप वर्तन कर रहे हैं । इसी तरह मोक्षार्थी व साम्यभावके अभ्यासीको भी उचित है कि यद्यपि वह अपने श्रुतज्ञानके बलसे अनेक द्रव्योंकी भूत और भावी पर्यायोंको वर्तमानवत् जानता है लौ भी एकत्र होकर निश्चय रत्नत्रयमई अपने शुद्ध आत्माके शुद्ध भावको तन्मयी होकर जाने तथा उसीका ही आनन्दमई स्वाद लेवे । यही स्वानुभव पूर्ण स्वानुभवका तथा पूर्ण त्रिकालवर्ती ज्ञानका बीज है । वर्तमान और भविष्यमें आत्माको सुखी निराकुल रखनेवाला यही निमानन्दके अनुभवका अभ्यास है । इसका ही प्रयत्न करना चाहिये यह ज्ञातव्य है ।

यहांपर यह भी भाव समझना कि जैसे केवली भगवान् भक्त्यक्ष सर्व लोक अलोकको देखते जानते हुए भी परम उदासीन तथा आत्मस्थ रहते ऐसे श्रुतज्ञानी महात्मा भी श्रुतके आलम्बनसे सर्व ज्ञेयोंको पटद्रव्योंका समुदाय रूप जानकर उन सबसे उदासीन होकर आत्मस्थ रहते हैं । श्रुतज्ञानीने यद्यपि अनेक विशेष नही जाने हैं तथापि सर्व ज्ञानकी कुंजी पा ली है इससे परम संतुष्ट है—बीतरागी है ।

उत्थगनिका—आगे आचार्य दिसलाते हैं कि पूर्व गायामें जो अमदमृत शब्द कहा है वह संज्ञा भूत और भविष्यकी पर्यायोंकी ही गई है—

जे णंय इह संजाया, जे खलु णट्ठा भर्चाय पज्जाया ।
ते होति असम्भूया, पज्जाया णाणपचक्खा ॥३८॥

ये नेव हि संजाता ये सलु नथा भूवा पर्याया ।

ते भवति असद्भूताः पर्यायाः ज्ञानप्रत्ययाः ॥३८॥

सामान्यार्थ-जो पर्यायें अभी नहीं उत्पन्न हुई हैं तथा जो प्रगटपने पर्यायें हो होकर नष्ट होगई हैं वे पर्यायें असद्भूत होती हैं तथापि वे केवलज्ञानमें प्रत्यक्ष वर्तमानके समान शक्तनी हैं।

अन्यथ सहित विशेषार्थ-(जे पञ्जाया) जो पर्यायें (जेव हि संजाया) निश्चयसे अभी नहीं पैदा हुई हैं (जे खलु भवीय णट्ठा) तथा जो निश्चयसे हो होकर विनाश हो गई हैं (ते) वे मृत और भावी पर्यायें (असद्भूता) असद्भूत या अविद्यमान (पञ्जाया) पर्याय (होति) हैं, (णाण पच्चक्खा) परन्तु वे सर्व पर्यायें यद्यपि इस समयमें विद्यमान न होनेसे असद्भूत हैं तथापि वर्तमानमें केवलज्ञानका विषय होनेसे व्यवहारसे मृतार्थ अर्थात् सत्यार्थ या सद्भूत कही जाती हैं क्योंकि वे सब ज्ञानमें प्रत्यक्ष हो रही हैं । जैसे यह भगवान् केवलज्ञानी निश्चय नयसे परमानन्द एक लक्षणमई सुख स्वभाव रूप मोक्ष अवस्था या पर्यायको ही तन्मय होकर जानते हैं परन्तु परद्रव्यको व्यवहार नयसे, तैसे आत्माकी भावना करने वाले पुरुषको उचित है कि यह रागादि विकल्पोकी उपाधिसे रहित स्वसंवेदन पर्यायको ही सर्व तरहसे जाने और अनुभव करे तथा बाहरी द्रव्य और पर्यायोंको गौण रूपसे उदासीन रूपसे जाने ।

भावार्थ-यह गाथा पूर्व गाथाके कथनको स्पष्ट करती है कि जिन मृत और भावी पर्यायोंको हम वर्तमान कालमें प्रगटता न होनेकी अपेक्षा अविद्यमान या असत् कहते हैं वे ही पर्यायें

केवलज्ञानमें प्रत्यक्ष वर्तमानके समान झलक रही हैं । इसलिये उनको इस ज्ञानका विषय होनेसे विद्यमान या सत् कहते हैं । द्रव्य अपनी मूल भावी वर्तमान पर्यायोंका समुदाय है—द्रव्य सत् है तो वे सब पर्याय भी सत् रूप हैं । हरएक द्रव्य अपनी संभवनीय अनंत पर्यायोंको पीये बैठा है, प्रत्यक्ष ज्ञानीको उसकी अनंत पर्यायें इसी तरह झलक रही हैं जैसे अज्ञानीको वर्तमानमें किसी पदार्थकी मूल और भावी बहुतसी पर्यायें झलक जाती हैं । एक गाढ़ेका धान हाथमें लेते हुए ही उसकी मूल और भावी पर्यायें झलक जाती हैं कि यह गाढ़ा तागोंसे बना है, तागे रुईसे बने हैं, रुई वृक्षसे पैदा होती है, वृक्ष रुईके बीजसे होता है, ये तो भूत पर्यायें हैं तथा इस गाढ़ेकी मिरजई, धोती, टोपी बनाएंगे, तब इसको टुकड़े टुकड़े करेंगे, सीएंगे, धोएंगे, रखेंगे, पहनेंगे आदि गाढ़ेकी कम व अधिक अपने ज्ञानके क्षयोपशमके अनुसार मूल भावी अवस्थाएं एक बुद्धिमानको वर्तमानके समान मालूम हो जाती हैं, यहां विचार पूर्वक झलकती हैं वहां केवलज्ञानमें स्वयं स्वभावसे झलकती हैं । हरएक कथन अपेक्षा रूप है । त्रिकालगोचर पर्यायें सब सत् हैं । विवक्षित समयकी पर्यायें विद्यमान या सत् तथा उस समयसे पूर्व या उत्तर समयकी पर्यायें अविद्यमान या असत् कही जाती हैं । केवलज्ञानी जैसे मुख्यतासे निज शुद्धात्माके स्वादमें मग्न हैं वैसे ही एक आत्मानुभवके अभ्यासीको स्वरूपमें तन्मय होना चाहिये तथा अपने आत्माके सिवाय परद्रव्योंको गौणतासे जानना चाहिये, अर्थात् उनको जानते हुए भी उनमें विकल्प न करना चाहिये

भाव आगम निक्षेप रूप निम आत्माको, द्रव्य आगम निक्षेप रूप परको जानना चाहिये । शुद्ध निश्चय नयका विषयभूत यह शुद्ध आत्मा परम वीतराग है अतएव इसकी ओर सन्मुखता होनी आत्माको वीतराग और शांत करके सुखी बनानेवाली है तथा पूर्व कर्मोंकी निर्मल करनेवाली तथा अनेक कर्मोंकी संवर करनेवाली है ऐसा ज्ञानकर निम तरह बने निम शुद्ध भावका ही मनन करना चाहिये जिससे अनुपम केवलज्ञान प्राप्ति और आत्मा परमानंदी होजावे ॥ १८ ॥

उत्थानिका—आगे इसी बातको दृढ़ करते हैं कि असद-मूल पर्यायें ज्ञानमें प्रत्यक्ष हैं:—

जदि पञ्चस्वमजादं, पञ्चायं पल्यिदं च णाणस्स ।
ण हवदि वा तं णाणं, दिव्वंसि हि के परुविति ॥ ३९ ॥

यदि प्रत्यक्षोऽजातः पर्यायः प्रकथितश्च ज्ञानस्य ।

न भवति वा तत् ज्ञानं दिव्यमिति हि के प्रकथयति ॥ ३९ ॥

सामान्यार्थ—यदि भावी और भूत पर्याय केवलज्ञानके प्रत्यक्ष न हो तो उस ज्ञानको दिव्य कौन कहें ? अर्थात् कोई भी न कहे ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जदि) यदि (अजादं) अनुत्पन्न जो अभी पैदा नहीं हुई है ऐसी भावी (च पल्यिदं) तथा जो चली गई ऐसी भूत (पञ्चायं) पर्याय (णाणस्स) केवलज्ञानके (पञ्चस्व) प्रत्यक्ष (ण हवदि) न हो (वा) तो (तं णाणं) उस ज्ञानको दिव्य (दिव्वंसि) दिव्य अर्थात् जलौकिक अतिशय रूप (हि) निश्चयसे (के) कौन (परुविति) कहें ? अर्थात् कोई भी न कहे । भाव यह

है कि यदि वर्तमान पर्यायकी तरह भूत और भावी पर्यायको केवलज्ञान क्रमरूप इन्द्रियज्ञानके विधानसे रहित हो साक्षात् प्रत्यक्ष न करे तो वह ज्ञान दिव्य न होवे । वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा विचार करें तो वह शुद्ध ज्ञान ही न होवे । जैसे यह केवकी भगवान परद्रव्य व उसकी पर्यायोंको यद्यपि ज्ञानमात्र-पनेसे जानते हैं तथापि निश्चय करके सहज ही आनंदमई एक स्वभावके धारी अपने शुद्ध आत्मामें तन्मईपनेसे ज्ञान क्रिया करते हैं ऐसे निर्मल विवेकी मनुष्य भी यद्यपि व्यवहारसे परद्रव्य व उसके गुण पर्यायका ज्ञान करते हैं तथापि निश्चयसे विकार रहित स्वसंवेदन पर्यायमें अपना विषय रखनेसे उसी पर्यायका ही ज्ञान या अनुभव करते हैं यह सूत्रका तात्पर्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने पिछली बातको और भी दृढ़ कर दिया है । यदि ज्ञान गुणका स्वरूप देखें तो यही समझना होगा कि जो सर्व जानने योग्यको एक समयमें जाननेको समर्थ है वही ज्ञान है । ज्ञेय ज्ञानका विषय विषयी सम्बन्ध है । ज्ञेय विषय हैं ज्ञान उनको जाननेवाला है । जिस पदार्थका जितना काम होना चाहिये उतना काम यदि करे तब तो उसे शुद्ध पदार्थ और यदि उतना काम न करके कम करे तो उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं । एक आदर्शमें सामनेके दस गज तकके पदार्थ प्रकाशनेकी शक्ति है । यदि वह दर्पण निर्मल होगा तो अपने पदार्थ प्रकाशके कार्यको पूर्णपने करेगा । हां यदि वह मलीन होगा तो उस दर्पणमें प्रगट पदार्थोंका दर्शाव साफ नहीं होगा । यही हार ज्ञानका है । यदि वह शुद्ध ज्ञान होगा तो उसका स्वभाव ही ऐसा होना

चाहिये कि जिसमें भूत भावी सर्व द्रव्योंकी पर्यायें वर्तमानमें विना क्रमके एक साथ जाननेमें आवें यही ज्ञानका महात्म्य है । हां यदि ज्ञान अशुद्ध होगा तो उसके जाननेमें अवश्य कमी रहेगी । इसीसे मति, श्रुत, अवधि तथा मनःपर्ययज्ञानका विषय बहुत कम है । केवलज्ञानमें कोई ज्ञानावरण नहीं रहा तब वह सर्व ज्ञेयोंको न जान सके यह बात कभी नहीं हो सकती । इसलिये वहां वर्तमान पर्यायोंके समान द्रव्योंकी भूत भावी पर्यायें भी प्रत्यक्ष हो रही हैं—केवलज्ञानकी अपूर्व शक्ति है । एक १ द्रव्यमें अनंत गुण हैं—हर एक गुणकी एक एक समयवर्ती एक एक पर्याय होती है । एक २ गुणकी भूत भावी पर्यायें अनंतानंत हैं । तथा एक एक पर्यायमें शक्तिके अंश अनंत होते हैं । इन सर्वको विशेष रूप पृथक् पृथक् एक कालमें जान लेना केवलज्ञानका कार्य है । यह महिमा निर्मलज्ञान ही में जानना चाहिये, क्षायिक ज्ञान ही ऐसा शक्तिशाली है । क्षयोपशमिक ज्ञानमें बहुत ही कम जाननेकी शक्ति है । केवलज्ञान सूर्य सम, प्रकाशक है । ज्ञानकी पूर्ण महिमा इसी ज्ञानमें झलकती है । केवलज्ञानी अरहंत भगवान् यद्यपि सर्वज्ञ हैं तथापि उनके उपयोगकी सन्मुखता निज शुद्धात्माकी ओर है । अपने शुद्ध आत्माके सुख समुद्रमें मग्न हो परमानन्दमें छक रहे हैं । इसी तरह भेद विज्ञानीका कर्तव्य है कि निश्चय तथा व्यवहार नयसे सम्पूर्ण पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको जानते हुए भी अपनी तन्मयता अपने शुद्ध अत्म स्वभावमें रखकर निगानन्दका अनुभव करके सुखी होवे ॥३९॥

उत्थानिका—आगे यह विचार करने दें कि द्रव्योंके

द्वारा जो ज्ञान होता है वह भूत और भावी पर्यायोंको तथा सूक्ष्म, दूरवर्ती आदि पदार्थोंको नहीं जानता है ।

अत्थं अपखणिवदिदं, ईहापुण्येहि जे विजाणंति ।
तेसिं परोक्खभूदं, णादुमसकंति पण्णत्तं ॥४०॥

अर्थमउत्पत्तिवर्तीशून्यैः ये विजानन्ति ।

तेषां परोक्षभूतं ज्ञानमशक्यमिति प्ररुप्तम् ॥ ४० ॥

सामान्यार्थ—जो जीव इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण योग्य पदार्थोंको ईहा पूर्वक जानते हैं उनको जो उनके इन्द्रिय ज्ञानसे परोक्ष-भूत वस्तु है सो जाननेके लिये अशक्य है ऐसा कहा गया है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जे) जो कोई छद्मस्थ (अपखणिवदिदं) इन्द्रियगोचर (अट्टं) पदार्थको (ईहापुण्येहि) ईहापूर्वक (विजाणंति) जानते हैं (तेसिं) उनका (परोक्खभूदं) परोक्ष भूतज्ञान (णादुं) जाननेके लिये अर्थात् सूक्ष्म आदि पदार्थोंको जाननेके लिये (अपसकंति) अशक्य है ऐसा (पण्णत्तं) कहा गया है । ज्ञानियोंके द्वारा अथवा उनके ज्ञानसे जो परोक्षभूत द्रव्य है वह उनके द्वारा जाना नहीं जासक्ता । प्रयोजन यह है कि नैयायिकोंके मतमें चक्षु आदि इन्द्रिय वटपट आदि पदार्थोंके पास जाकर फिर पदार्थको जानती हैं अथवा संक्षेपसे इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध सन्निकर्ष है वह ही प्रमाण है । ऐसा सन्निकर्ष ज्ञान आकाश आदि अमूर्तक पदार्थोंमें, दूरवर्ती मेल आदि पदार्थोंमें कालसे दूर राम रावणादिमें स्वभावसे दूर भूत प्रेत आदिकोंमें तथा अति सूक्ष्म परके मनके वर्तनमें व पुद्गल परमाणु आदिकोंमें नहीं प्रवर्तन करसक्ता । क्योंकि इन्द्रियोंका विषय स्थूल है तथा

मूर्तीक पदार्थ है । इस कारणसे इन्द्रिय ज्ञानके द्वारा सर्वज्ञ नहीं होसका । इसी लिये ही अतीन्द्रिय ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण जो रागद्वेषादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान है उसको छोड़कर पंचेन्द्रियोंके सुखके कारण इन्द्रिय ज्ञानमें तथा नाना मनोरथके विकल्प जाल स्वरूप मन सम्बन्धी ज्ञानमें जो प्रीति करते हैं वे सर्वज्ञ पदको नहीं पाते हैं ऐसा सूत्रका अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने केवलज्ञानको श्रेष्ठ तथा उससे नीचेके चारों ही क्षयोपशम ज्ञानको हीन बताया है । प्रथम मुख्यतासे मतिज्ञानको लिया है । टीकाकारने नैयायिक मतके अनुसार ज्ञानका स्वरूप बताकर उस इन्द्रियज्ञानको विरुद्ध असमर्थ बताया है । अर्थात् न वह ज्ञान वर्तमानमें ही दूरवर्ती पदार्थोंको या सूक्ष्म पदार्थोंको जान सका है और न वह इन्द्रियज्ञान उस केवलज्ञानका कारण ही है जो सर्व ज्ञेयोंको जाननेके लिये समर्थ है । जैनमतके अनुसार मतिज्ञान इन्द्रिय और मनसे होता है । सो मतिज्ञान किसी भी पदार्थको प्रथम समयमें सामान्य दर्शनरूप ग्रहण करता है फिर उसके कुछ विशेषको जानता है तब अवग्रह होता है फिर और अधिक जानता तब ईहा होती फिर उसका निश्चयकर पाता तब अवाय होता फिर दृढ़ निश्चय करता तब धारणा होती । यह मतिज्ञान क्रम क्रमसे वर्तन करता तथा प्रत्येक इन्द्रिय अपने२ विषयको अलग२ ग्रहण करती । चार इंद्रियें तो पदार्थसे स्पर्शकर तथा चक्षु व मन पदार्थसे दूर रहकर जानते हैं । मतिज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमके अनुसार बहुत ही थोड़े पदार्थोंका व उनकी कुछ स्थूल पर्यायोंका ज्ञान होता है ।

यह मतिज्ञान क्षेत्र व कालसे दूर व सुक्ष्म परमाणु आदिको नहीं जान सकता है । जो श्रुतज्ञान, सैनी जीवमें मन द्वारा काम करता है सो भी अपना उत्कृष्ट क्षयोपशम इतना ही रखता है कि श्री आचारांगादि द्वादश अंगोंको जानसके । यह ज्ञान भी बहुत थोड़ा है तथा क्रमसे प्रवर्तन करता है । नितना केवलज्ञानी जानते हैं उसका अनन्तवां भाग दिव्यध्वनिसे प्रगट होता । नितना दिव्यध्वनिसे प्रगट होता उतना गणधरोंकी धारणामें नहीं रहता इससे दिव्यध्वनि द्वारा प्रगट ज्ञानका कुछ अंश धारणामें रहता है सो द्वादशांगकी रचनारूप है । श्रुतज्ञान इससे अधिक जान नहीं सक्ता । अवधिज्ञान यद्यपि इन्द्रिय और मनद्वारा नहीं होता वहां आत्मा ही प्रत्यक्ष रूपसे जानता है तथापि इस ज्ञानका कार्य उपयोग जोड़नेसे होता है जिसमें मनके विकल्पका सहारा होनाता है तथा यह ज्ञानमात्र मूर्त्तिक पदार्थोंको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादारूप जानता है । अनन्त द्रव्योंको, अनन्त क्षेत्रको, अनन्त कालको व अनन्त भावोंको नहीं जानसक्ता । मनःपर्यायज्ञान भी यद्यपि प्रत्यक्ष है तथापि मन द्वारा विचारनेपर काम करता है इससे मनके विकल्पकी सहायता है तथा यह ढाई द्रोणके क्षेत्रमें रहनेवाले सैनी जीवोंके मनमें तिष्ठते हुए मूर्त्तिक पदार्थको जानता है । यद्यपि यह अवधिज्ञानके विषयसे सुक्ष्म विषयको जानता है तथापि बहुत कम जानता व बहुत कम क्षेत्रकी जानता है । ये चारों ही ज्ञान किसी अपेक्षासे इन्द्रिय और अनिन्द्रिय अर्थात् कुछ इन्द्रिय रूप मनकी सहायतासे होते हैं इसलिये इनको इन्द्रिय ज्ञानमें गणित करसके हैं । आचार्यका

अभिप्राय यही झलकता है कि जो उन्नतस्थ सद्योपगम ज्ञानी हैं वे अपने अपने विषयको तो जानसके हैं परंतु बहुतसे ज्ञेय उनके ज्ञानके बाहर रहजाते हैं । जिनको सिवाय क्षाधिक केवलज्ञानके और कोई ज्ञान नहीं सक्ता है । तात्पर्य यह है कि केवलज्ञान ही उपादेय है, ये चार ज्ञान हेय हैं । तथापि इनमेसे जो आत्म स्व-संवेदनरूप भावश्रुतज्ञान है जिसमें आत्माकी आत्मामें स्वसमय-रूप प्रवृत्ति होती है वह इन्द्रिय और मनके विकल्पोसे रहित निजास्वादरूप आनन्दमई ज्ञान है सो उपादेय है क्योंकि यही भेद विज्ञानमूलक आत्मज्ञान केवलज्ञानकी उत्पत्तिक्रांति है । इसलिये स्यतंत्रताके चाहनेवाले ज्ञानीको इन्द्रिय और मनके विकल्पात्मक ज्ञानमें जो इन्द्रियोंके क्षणिक सुखके साधन हैं, रति छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान और आनन्दके कारणरूप स्वसंवेदन ज्ञानमें तन्मयता करनी चाहिये ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि अतीन्द्रिय रूप केवलज्ञान ही भूत भविष्यको व सुक्ष्म आदि-स्वार्थोंको जानता है ।

अपदेशं सपदेशं, नुत्तममुत्तं च पञ्चयमजादं ।

पल्यं गदं च जाणदितं णाणमादिदियं भणियं ॥४१॥

अप्रदेशं सप्रदेशं मूर्तममूर्तं च पर्ययमजातम् ।

प्रलयं गतं च जानाति तज्ज्ञानमतीन्द्रियं मणितम् ॥४२॥

सामान्यार्थ—जो ज्ञान प्रदेशरहित कालाणु व सप्रदेशी पांच अस्तिकारको, मूर्तको, अमूर्तको तथा भावी और भूत पर्यायोंको जानता है वह ज्ञान अतीन्द्रिय कहा गया है ।

अन्तर्य सहित विशेषार्थ—जो ज्ञान (अपदेशं) बहु प्रदेश रहित कालाणु व परमाणु आदिको (सपदेशं) बहु प्रदेशी शुद्ध जीवको आदि ले पांच अस्तिकायोके स्वरूपको (सुत्तं) मूर्तीक पुद्गल द्रव्यको (च अमुत्तं) और अमूर्तीक शुद्ध जीव आदि पांच द्रव्योंको (अजादं) अभी नहीं उत्पन्न हुई होनेवाली (च पलयं गयं) और छूट जानेवाली भूतकालकी (पञ्चयं) द्रव्योंकी पर्यायोको हम सब ज्ञेयको (जागदि) जानता है (तं ज्ञाणं) वह ज्ञान (अर्दिदियं) अतीन्द्रिय (भणियं) कहा गया है । इसी हीसे सर्वज्ञ होता है । इस कारणसे ही पूर्व गाथामें कहे हुए इंद्रियज्ञान तथा मानस ज्ञानको छोड़कर जो कोई विकल्प रहित समाधिमें स्वसंवेदन ज्ञानमें सर्व विभाव परिणामोंको त्याग करके प्रीति व लयता करने हैं वे ही परम आनन्द हैं एक लक्षण जिसका ऐसे सुख स्वभावमें सर्वज्ञशब्दको प्राप्त करते हैं यह अभिप्राय है ।

भावार्थ—हम गाथामें आचार्यने केवलज्ञानकी और भी विशेषता झलकाई है कि जो ज्ञान इन्द्रिय और मनकी सहाय बिना केवल आत्माकी स्वभावरूप शुद्ध अवस्थामें प्रगट होता है उसीमें यह शक्ति है जो वह बहु प्रदेश रहित असंख्यात कालाणुओंको तथा छुटे हुए परमाणुओंको, प्रत्यक्ष जान सके तथा बहु-प्रदेशी सर्व आत्माओंको, पुद्गल स्कंधोंको, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तथा अनंत आकाशको प्रत्यक्ष देख सके । वही सर्व मूर्तीक अमूर्तीक द्रव्यको अलग-अलग जानता है तथा हर एक द्रव्यकी जो अनंत पर्यायें हो गई हैं वे होंगी उन सबको भी अच्छी तरह भिन्न-भिन्न जानता है अर्थात् कोई जानने योग्य बात शेष नहीं रह

जाती जो केवलज्ञानमें न झलके । इसीको सर्वज्ञता कहते हैं—व इसीके स्वामी आत्माको सर्वज्ञ कहते हैं । इस कथनसे आचार्यने केवलज्ञानको ही उपादेय कहा है और मति आदि चारों ज्ञानोंको त्यागने योग्य कहा है क्योंकि ये चारों ही अपूर्ण तथा क्रमसे जानते हैं—मतिश्रुत परोक्ष होकर मूर्तीक अमूर्तीक द्रव्योंकी कुछ स्थूल पर्यायोंको जानते हैं—अवधि तथा मनःपर्यय एक देश प्रत्यक्ष होकर अमूर्तीकको नहीं जानते हुए केवल मूर्तीक द्रव्योंकी कुछ पर्यायोंको क्रमसे जानते हैं—परन्तु केवलज्ञान एक काल सब कुछ जानता है क्योंकि यह ज्ञान सात्त्विक है, आवरण रहित है जबकि अन्य ज्ञान क्षयोपशमरूप सावरण हैं ऐसा केवलज्ञान प्राप्त करने योग्य है । जो निज हिउर्या भङ्ग नीव हैं उनको चाहिये कि इन्द्रिय और मनके सर्व विकल्पोको त्यागकर आत्माभिमुखी हो, अपनेमें ही अपने आत्माका स्वसंवेदन प्राप्त करके स्थानुभाव करें और इसी निज आत्माके स्वादमें सदा लयलीन रहें । इसी ही आत्मज्ञानके प्रभावसे परमानन्दमई सर्वज्ञपद प्राप्त होता है । जैसी भावना होती है वैसी फलती है । स्वस्वरूपकी भावना ही स्वस्वरूपकी प्रगटताकी मुख्य साधिका है, आत्मज्ञानके ही अभ्याससे अज्ञान मिटता है । श्री पूज्यपाद स्वामीने श्रीतनाधि-शतकमें कहा है ।

तद्द्रूपतत्परान्पृच्छेत्तदिच्छेत्तत्परो भवेत् ।

येनाविद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं ब्रजेत् ॥

भाव यह है कि आत्माकी ही कथनी करे, उसीका प्रश्न दूसरोंको पूछे, उसीकी ही इच्छा करे, उसी हीमें तत्पर होजावे,

इसीके अग्राससे अज्ञानमई अवस्था मिटकर ज्ञानमई अवस्थाको प्राप्त करे ।

श्री ताम्रसेन मुनिने श्री तत्त्वानुशासनमें कहा है—

परिणमते येनात्मा भावेन स तेन तन्मयो भवति । .

अर्द्धध्यानाविष्टो भागर्द्धः स्यात्स्वयं तस्मात् ॥ १९० ॥

येन भावेन यद्रूपं ध्यायत्यात्मानमात्मवित् ।

तेन तन्मयतां याति सोपाधिः स्फटिको यथा ॥ १९१ ॥

भाव यह है कि यह आत्मा जिस भावसे परिणमन करता है उसीके साथ तन्मई होजाता है । जब श्री अर्द्धत भगवानके ज्ञानमें ठहरता है तब उस ध्यानसे वह स्वयंभावमें अर्द्धस्वर होजाता है । आत्मज्ञानी जिस भावसे निस्तरूप आत्माको ध्याता है वह उमी भावके साथ तन्मई हो जाता है जैसे फटिक पाषाणमें जैसी डाककी उपाधि लगे वह उस ही रंगरूप परिणमन कर जाती है ।, ऐसा जानकर जिस तरह बने स्वस्वरूपकी आराधना करके ज्ञानको विशुद्ध करना चाहिये ।

इस प्रकार अतीत व अनागत पर्यायें वर्तमान ज्ञानमें प्रत्यक्ष नहीं होती हैं ऐसे बौद्धोंके मतको निराकरण करते हुए तीन गाथाएँ कही, उसके पीछे इन्द्रियज्ञानसे सर्वज्ञ नहीं होता है किंतु अतीन्द्रिय ज्ञानसे होता है ऐसा कहकर नैयायिक मतके अनुसार चलनेवाले शिष्यको समझानेके लिये गाथा दो, ऐसे समुदायसे पांचवें स्थलमें पांच गाथाएं पूर्ण हुई ॥ ४१ ॥

उत्थानिका—आगे पांच गाथाओं तक यह व्याख्यान करते हैं कि राग, द्वेष, मोह, वषके कारण हैं, ज्ञान ग्रंथका कारण

नहीं है । प्रथम ही यह कहते हैं, कि जिसके ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य पदार्थमें कर्मबंधका कारण रूप इष्ट तथा अनिष्ट विकल्प रूपसे परिणमन है अर्थात् जो पदार्थोंको इष्ट तथा अनिष्ट रूपसे जानता है उनके क्षायिक अर्थात् केवलज्ञान नहीं होता है ।

परिणमदि णेयमद्वं, णादा जदि णेव स्वाइगं तस्म ।
णाणंति तं जिणंदा, खवयंतं कम्ममेवुत्ता ॥ ४२ ॥

परिणमति ज्ञेयमर्थं ज्ञाता यदि नैव क्षायिकं तस्य ।

ज्ञानमिति तं जिनेन्द्राः क्षपयंतं कर्म्मबोक्तवन्तः ॥ ४२ ॥

सामान्यार्थ—यदि जाननेवाला ज्ञेय पदार्थरूप परिणमन करता है तो उसके क्षायिकज्ञान नहीं होसका है इसलिये जिनेन्द्रोंने उस जीवको कर्मका अनुभव करनेवाला ही कहा है ।

अन्वय साहित विशेषार्थः—(यदि) यदि (णादा) ज्ञाता आत्मा (णेयं अद्वं) जानने योग्य पदार्थरूप (परिणमति) परिणमन करता है अर्थात् यह नील है, यह पीत है इत्यादि विकल्प उठाता है तो (तस्म) उस ज्ञानो आत्माके (स्वाइगं णाणंति णेव) क्षायिकज्ञान नहीं ही है अथवा स्वाभाविक ज्ञान ही नहीं है । क्यों नहीं है इसका कारण कहते हैं कि (जिणिंदा) जिनेन्द्रोंने (तं) उस सविकल्प जाननेवालेको (कम्मं खवयंतं एव) कर्मका अनुभव करनेवाला ही (उत्ता) कहा है । अर्थ यह है कि वह आत्मा विकार रहित स्वाभाविक आनंदमई एक सुख स्वभावके अनुभवसे शून्य होता हुआ उदयमें णाए हुए अपने कर्मको ही अनुभव कर रहा है । ज्ञानको अनुभव नहीं कर रहा है । अथवा दूसरा व्याख्यान यह है कि यदि ज्ञाता प्रत्येक पदार्थरूप परिणमन

करके पीछे पदार्थको जानता है तब पदार्थ अनंत हैं इससे सर्व पदार्थका ज्ञान नहीं हो सक्ता । अथवा तीसरा व्याख्यान यह है कि जब छद्मस्थ अवस्थामें यह बाहरके ज्ञेय पदार्थोंका चिंतन करता है तब रागद्वेषादि रहित स्वसंवेदन ज्ञान इसके नहीं है । स्वसंवेदन ज्ञानके अभावमें क्षायिकज्ञान भी नहीं पैदा होता है ऐसा अभिप्राय है ।

भावावार्थ—यहां आचार्य कर्मबंधके कारणीभूत भावकी तरफ लक्ष्य दिला रहे हैं—वास्तवमें निर्विकार निर्विकल्प आत्मानुभवरूप वीतराग स्वरूपाचरण चारित्ररूप शुद्धोपयोग आत्माके ज्ञानका ज्ञानरूप परिणमन है—इस भावके सिवाय जब कोई अल्पज्ञानी किसी भी ज्ञेय पदार्थको विकल्प रूपसे जानता है और यह सोचता है कि यह पट है यह घट है यह नील है यह पीत है यह पुरुष है या, यह स्त्री है, यह सज्जन है या यह दुर्जन है, यह धर्मात्मा है या अधर्मी है, यह ज्ञानी है या यह अज्ञानी है तब विशेष रागद्वेषका प्रयोजन न रहते हुए भी हेय या उपादेय बुद्धिके विकल्पाके साथ कुछ न कुछ रागद्वेष होय ही जाता है । यह भाव स्वानुभव दशासे शून्य है इसलिये यह भाव कर्मोंके उदयको मोगनेरूप है अर्थात् उस भावमें अवश्य मोहका कुछ न कुछ उदय है जिसको वह भाववान अनुभव कर रहा है । ऐसी दशामें मोह भोक्ताके क्षायिक निर्मल केवलज्ञान उस समय भी नहीं है तथा आगामी भी केवलज्ञानका कारण वह सविकल्प सराग भाव नहीं है । केवलज्ञानका कारण तो भेद विज्ञान है मूल जिसका ऐसा निश्चल स्वात्मानुभव ही है ।

यदि कोई यह माने कि ज्ञान प्रत्येक पदार्थरूप परिणामन करके अर्थात् उधर अपना विकल्पर लेनाकर जानता है तब वह ज्ञान एकके पीछे दूसरे फिर तीसरे फिर चौथे इसतरह क्रमवर्ती जाननेसे वह सर्व पदार्थोंका एक काल ज्ञाता सर्वज्ञ नहीं होसका ।

जिनेन्द्र अर्थात् तीर्थंकरादिक प्रत्यक्ष ज्ञानियोंने यही बताया है कि पर पदार्थके भोगनेवालेके रागादि विकल्प हैं जहां कर्मोंका उदय है । इसलिये परमें सन्मुख हुआ आत्मा न वर्तमानमें निज स्वरूपका अनुभव करता है न आगामी उस स्वानुभवके फलरूप केवलज्ञानको प्राप्त करेगा, परन्तु जो कर्मोदयका भोग छोड़ निज शुद्ध स्वभावमें अपनेसे ही तन्मय हो जायगा वही वर्तमानमें निजानन्दका अनुभव करेगा तथा उसीके ही ज्ञानावरणीयका क्षय होकर निर्मल केवलज्ञान उत्पन्न होगा अर्थात् जहां वीतरागता है वहीं कर्मोंकी निर्जरा है तथा जहां सरागता है वहीं कर्मोंका बंध है । अर्थात् रागादि ही बंधका कारण है ॥ ४२ ॥

उत्थानिका-आगे निश्चय करते हैं कि अनन्त पदार्थोंको जानते हुए भी ज्ञान बन्धका कारण नहीं है । और न रागादि रहित कर्मोंका उदय ही बंधका बंध कारण है । अर्थात् नवीन कर्मोंका बंध न ज्ञानसे होता है न पिछले कर्मोंके उदयसे होता है किन्तु राग द्वेष मोहसे बन्ध होता है ।

उदयगदा कम्मंसा, जिणवरवसहेहि णियादिणा

अणिया ।

तेसु हि सुहिदो रत्तो, दुट्ठो वा बंधमणुहवदि ॥४३॥

उदयगताः कर्माणां विनवरूपभेः नियत्या भगिताः । -

वेपु हि मूढो रक्तो, दुष्टो वा बन्धमनुभवति ॥ ४३ ॥

सामान्यार्थ—जिनवर वृषभोंने उदयमें आए हुए कर्मोंके अंशोंको स्वभावसे परिणमते हुए कहा है । उन उदयमें प्राप्त कर्मोंमें जो मोही रागी वा द्वेषी होता है वह बंधको अनुभव करता है ।

अन्यय सहित विशेषार्थः—(उदयगता) उदयमें प्राप्त (कर्मसा) कर्माद्य अर्थात् ज्ञानावरणीय आदि मूल तथा उत्तर प्रवृत्तिके भेद रूप कर्म (मिणवरवसहेहिं) निन्द्र वीतराग भगवानोंके द्वारा (नियदिष्ठा) नियतपने रूप अर्थात् स्वभावसे काम करनेवाले (भगिया) कहे गए हैं । अर्थात् जो कर्म उदयमें आते हैं वे अपने शुभ अशुभ फलको देकर चले जाते हैं वे नए बंधको नहीं करते यदि आत्मामें रागादि परिणाम न हों तो फिर किस तरह जीव बंधको प्राप्त होता है । इसका समाधान करते हैं कि- (तेषु) उक्त उदयमें आए हुए कर्मोंमें (हि) निश्चयसे (मुहिदो) मोहित होता हुआ (रक्तो) रागी होता हुआ (वा दुष्टो) अथवा द्वेषी होता हुआ (बन्धम्) बंधको, (अणुहवदि) अनुभव करता है । जब कर्मोंका उदय होता है तब जो जीव मोह राग द्वेषसे विरक्षण निज शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावनासे रहित होता हुआ विशेष करके मोही, रागी ॥ द्वेषी होता है सो केवलज्ञान आदि अनंत गुणोंकी प्रगटता जहा होजाती है ऐसे मोक्षसे विरक्षण प्रकृति, स्थिति, अनुमान और प्रदेश रूप चार प्रकार बन्धको भोगता है अर्थात् उसके नए कर्म बन्ध जाते हैं । इससे यह ठहरा कि

न ज्ञान बन्धका कारण है न कर्मोंका उदय बन्धका कारण है किन्तु रागादि भाव ही बन्धके कारण हैं ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने आत्माकी अशुद्धि होने अर्थात् कार्माण वर्णारूप पुद्गलोंसे बंध होनेके कारणोंको प्रगट किया है । प्रथम ही यह बतलाया है कि पदार्थोंका ज्ञान बंधका कारण नहीं है । ज्ञानका काम दीपकके प्रकाशकी तरह मात्र जानना है । उसका काम मोहादि करना नहीं है इससे ज्ञान कम हो या अधिक, ज्ञान बंधका मूल कारण नहीं है । और न कर्मों उदय बंधका कारण है । कर्मोंके उदयसे सामग्री अच्छी या बुरी जो प्राप्त होती है उसमें यदि कोई रागद्वेष मोह नहीं करता है तो वह सामग्री आत्माके बंध नहीं कर सकती । और यदि कर्मोंके असरसे शरीर व बचनकी कोई ग़्रिया होजाय और आत्माका उपयोग उस क्रियामें रागद्वेष न करे-तब उस क्रियासे भी नया बंध नहीं होगा । बंधका कारण राग, द्वेष, मोह है । जैसे शरीर द्वारा किसी अखाड़ेमें व्यायाम करते हुए यदि शरीर सुखा है, तैलादिसे चिकना व भीगा नहीं है तो अखाड़ेकी मिट्टी शरीरमें प्रवेश नहीं करेगी अर्थात् शरीरमें न बंधेगी किन्तु यदि तैलादिकी चिकनई होगी तो अवश्य वहांकी मिट्टी शरीरमें चिपटजायगी । इसीतरह मन वचन कायकी क्रिया करते व जानपनेका काम करते हुए व बाहरी सामग्रियोंके होते हुए यदि परिणाममें राग द्वेष मोह नहीं है तो आत्माके नए कर्मोंका बंध न पड़ेगा और यदि द्वेष मोह होगा तो अवश्य बंध होगा । ऐसा ही श्री अमृतचंद आचार्यने समयसार कलशमें कहा है—

न कर्मवहुलं जगन्नचलनात्मकं कर्मभा-
ननेककरणानि वा न चिदचिद्वयो बंधकृत् ॥
यदैत्यमुपयोगभूः समुपयाति रागादिभिः ।
त एव क्लिप्तं केवलं भवति बन्धहेतुर्गुणान् ॥२-८॥

भाव यह है कि कार्माण्यवर्णणाओंसे भरा हुआ जगत बंधका कारण नहीं है । न हलनचलन रूप मन, वचन, कायके योग बंधक कारण है । न अनेक शरीर इंद्रियें व बाहरी पदार्थ बंधके कारण हैं । न चेतन, अचेतनका वष बंधका कारण है । जो उप-योगकी मूर्धिका रागादिसे एकताको प्राप्त हो जाती है वही राग, द्वेष, मोह, भावकी कालिमा जीवोंके लिये मात्र बंधकी कारण है ।

श्री पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेशमें कहते हैं:-

मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् ।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिंतयेत् ॥ २६ ॥

भाव यह है कि जो जीव ममता रहित है वह बंधता है । जो भीड़ ममता रहित है वह बंधसे छूटता है । इसलिये सर्व प्रयत्न करके निर्ममत्व अधिक निवार करो ।

श्री गुणभद्राचार्य श्री आत्मानुशासनमें कहते हैं-

रागद्वेषकृताभ्यां जन्तोर्बधः प्रवृत्त्यवृत्तिभ्याम् ।

तत्त्वज्ञानकृताभ्यां ताभ्यामेवेक्ष्यते मोक्षः ॥ १८० ॥

भाव यह है कि इन जीवोंके, रागद्वेषसे करी हुई प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिसे तो बंध होता है । परन्तु तत्त्वज्ञान पूर्वक की हुई प्रवृत्ति और निवृत्तिसे कर्मोंसे मुक्ति होती है ।

रागद्वेष अथवा क्रमाय चार प्रकारके होते हैं-

अनन्तानुबन्धी जो मिथ्यात्वके सहकारी हों और सम्यक्त
तथा स्वरूपाचरण चारित्रको रोकें ।

अप्रत्याख्यानानावरणीय-जो श्रावकके एक देश
त्यागको न होने दे ।

प्रत्याख्यानानावरणीय-जो मुनिके सर्वदेश त्यागको
न होने दे ।

संज्वलन-यथाख्यातचारित्रको न होने दे ।

मिथ्यात्वको मोह कहते हैं । जो मिथ्यादृष्टी अज्ञानी बहि-
रात्मा है वह हर एक कर्मके उदयमें अच्छी तरह राग व द्वेष करता
है तथा रागद्वेष सहित ही पदार्थोंको-जानता है । जानकर भी
रागद्वेष करता है । यह मोही जीव शरीर व शरीरके इन्द्रिय
जनित सुखको ही उपादेय मानता है तथा उसकी उत्पत्तिके
कारणोंमें राग और उसके विरोधके कारणोंमें द्वेष करता है । इस
लिये विशेष कर्मोंका बन्ध यह मिथ्यादृष्टी ही करता है । अनन्त
संसारमें भ्रमणका कारण यह मिथ्याभाव है । जिसके अनन्तानुबन्धी
कषायके साथ दर्शन मोह चला जाता है वह सम्यग्दृष्टी व सम्य-
ग्ज्ञानी हो जाता है । तब मात्र बारह प्रकारकी कषायका उदय
रहता है । सम्यग्दृष्टीके अंतरंगमें परम वैराग्य भाव रहता है, वह
अतीन्द्रिय आनन्दको ही उपादेय मानता है-आत्मस्वरूपमें
वर्तन करनेकी ही रुचि रखता है । तौ भी जैसा जैसा कषायोंका
उदय होता है वैसा वैसा अधिक या कम रागद्वेष होता है ।
सम्यक्ती इस परिणतिको भी निटाना चाहता है, परंतु आत्मश-
क्तिकी व ज्ञानशक्तिकी प्रबलता बिना रागद्वेषको बिल्कुल दूर नहीं

करसक्ता । इसलिये जितना जितना रागद्वेष होता है उतना उतना कर्मोंका बंध होता है । प्रमत्तसंयत नामके छठे गुणस्थानत बुद्धि पूर्वक रागद्वेष होते हैं पश्चात् व्याता मुनिके अनुभवमें आने योग्य रागद्वेष दसवें सूक्ष्म लोभ गुणस्थान तक होते हैं इसीसे वहीं तक जघन्य मध्यमादि स्थितिको लिये हुए कर्मोंका बंध होता है । उसके आगे बंध नहीं होता है । यहीं तक सांपरायिक आश्रव है । आगे नहातक योगोंका चलन है वहा तब ईर्यापथ आश्रव होता है जो एक समयकी स्थिति धारक सात वेदनीय कर्मोंको छाता है । ११वें, १२वें, तेरवें गुणस्थानोंमें बंध नाममात्रसा है । रागद्वेष मोहके अभावसे बंध नहीं है, ऐसा जानकर रागद्वेष मोहके दूर करनेका पुरुषार्थ करना चाहिये जिससे यह आत्मा अवन्ध अवस्थाको प्राप्त हो जावे ।

सत्थानिका—आगे कहते हैं कि केवली अरहंत भगवानोंके तेरहवें सयोग गुणस्थानमें रागद्वेष आदि विभावोंका अभाव है इस लिये धर्मोपदेश विहार आदि भी बंधका कारण नहीं होता है ।

ठाणणिसेज्जविहारा, धम्मवदेसो य णियदयो तेसिं ।
अरहंताणं काले, मायाचारोन्ध इच्छीणं ॥ ४४ ॥

स्थाननिषत्ताविहार धर्मापदेशश्च निवृत्यस्तेषाम् ।

अर्हता काले मायाचार इव झीणाम् ॥ ४४ ॥

सामान्यार्थ—उन अर्हंत भगवानोंके अर्हंत अवस्थामें उठना, बैठना, विहार तथा धर्मोपदेश त्रियोंके मायाचारकी तरह स्वभावसे होते हैं ।

अन्यथा सहित विशेषार्थ—(तेतिं अरहंताण) उन केवलज्ञानके धारी निर्दोष जीवन्मुक्त सशरीर अरहंत परमात्माओंके (काले) अर्हत अवस्थामें (ठाणणिसेज्जविहारा) ऊपर उठना अर्थात् खड़े होना, बैठना, विहार करना (य धम्मसुवदेसः) और धर्मोपदेश इतने व्यापार (णियदयः) स्वभावसे होते हैं । इन कार्योंके करनेमें केवली भगवानकी इच्छा नहीं प्रेरक होती है मात्र पुद्गल कर्मका उदय प्रेरक होता है । (इच्छीण) स्त्रियोंके भीतर (मायाचारोढय) जैसे स्वभावसे कर्मके उदयके असरसे मायाचार होता है । भाव यह है कि जैसे स्त्रियोंके स्त्रीवेदके उदयके कारणसे प्रयत्नके बिना भी मायाचार रहता है तैसे भगवान अर्हत्तोंके शुद्ध आत्मतत्त्वके विरोधी मोहके उदयसे होनेवाली इच्छापूर्वक उद्योगके बिना भी समवशरणमें विहार आदिक होते हैं अथवा जैसे मेघोंका एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाना, ठहरना, गर्जना जलका वर्षणा आदि स्वभावसे होता है तैसे ज्ञानना । इससे यह सिद्ध हुआ कि मोह रामद्वेषके अभाव होते हुए विशेष क्रियाएँ भी बन्धकी कारण नहीं होती है ।

भाषार्थ—इस गाथाकी पहली गाथामें आचार्यने बताया था कि कर्म बन्धके कारण रागद्वेष मोह हैं । न तो ज्ञान है, न पिछले कर्मोंका उदय है । इसी बातको दृष्टान्त रूपसे इस गाथामें सिद्ध किया है । केवलीभगवान पूर्ण ज्ञानी हैं तथा राग द्वेष मोहसे सर्वथा शून्य हैं परन्तु उनके चार अघातिया कर्मोंकी बहुतसी प्रवृत्तियोंका उदय मौजूद है जिससे कर्मोंके असरसे बहुतसी क्रियाएँ केवली भगवानके वचन और काय योगोंसे होती हैं तो

भी केवलीभगवानके कर्मोंका बंध नहीं होता, क्योंकि न तो उनके उन कार्योंके करनेकी इच्छा ही है और न वे कार्य केवली भगवानमें मोह उत्पन्न करनेके कारण होसके हैं । केवली महाराज जब विहार करते हैं तब खड़े होकर बिना डग भरे आकाशमें चलते हैं । जब समवशरण रचता है तब कमलाकार सिंहासनपर अंतरीक्ष बैठते हैं । चलना, खड़े होना तथा बैठना ये तो शरीरकी क्रियाएं हैं तथा अपनी परम शांत अमृतमई दिव्यवाणीके द्वारा मेघकी गर्जनाके समान निरक्षरी ध्वनि प्रगट करके धर्मका उपदेश देना यह वचनकी क्रिया है । ऐसे काय और वचन योगके प्रगट व्यापार हैं । इसके सिवाय शरीरमें नोकर्म वर्गणाका ग्रहण, पुरातन वर्गणाका क्षरणा, काय योगका वर्तना, शरीरके अवयवोंका पुष्टि पाना आदि अनेक शरीर सम्बन्धी कार्य कर्मोंके उदयसे होते हैं । इन कार्योंमें केवली महाराजके रागयुक्त उपयोगकी कुछ प्रेरणा या चेष्टा नहीं है इसीसे केवली महाराजकी क्रियाएं बिल्कुल बंधकी करनेवाली नहीं हैं । यहांपर गांधारमें बिना इच्छाके कर्मजन्य क्रियाके लिये स्त्रीके मायाचारमई स्वभावका दृष्टांत दिया है, जिसका भाव यह है कि स्त्री पर्यायमें स्त्री वेदका उदय अधिकांशमें तीव्र होता है जिससे भोगकी इच्छा सदा भीतरमें जलती रहती है उसीके साथ माया कषायका भी तीव्र उदय होता है जिससे अन्य कार्योंको करते हुए स्त्रियोंने अपने दावभाव बिछात व अपनी शोभा दिखानेकी चेष्टा रहती है कि पुत्र हमपर प्रेमालु हों—ऐसा मायाचारका स्वभावना स्त्रियोंका होता है जिसका मतलब यह है कि अग्नि और संचार व तीव्र कर्मोंके

उदयसे मायाचारका, माव बुद्धिपूर्वक करते हुए भी स्त्रियोंमें मायाचार रूप भाव और वर्तन हो जाता है । यह बात अधिकतर स्त्रियोंमें पाई जाती है इसीसे आचार्यने बताया है कि जैसे स्त्रियोंके मायाचार कर्मोंके उदयके कारणसे स्वभावसे होता है वैसे स्वभावसे ही केवलीके कर्मोंके उदयके द्वारा विहारादिक होते हैं । वृत्तिकारने मेघोंका दृष्टांत दिया है कि जैसे मेघ स्वभावसे ही लोगोंके पाप पुण्यके उदयसे चलते, ठहरते, गर्मते तथा पर्पते हैं वैसे केवली भगवानका विहार व धर्मोपदेश स्वभावसे होता है तथा इसमें मध्यजीवोंके पापपुण्यका उदयका भी निमित्त पड़ जाता है । जहाके लोगोंके पापका उदय तीव्र होता है वहां केवली महारामका न विहार होता है न धर्मोपदेश, किन्तु जहाके जीवोंका तीव्र पुण्यका उदय होता है वहां ही केवली महारामका विहार तथा धर्मोपदेश होता है । बिना इच्छाके पुद्गलकी प्रेरणासे बहुतेरी क्रियाएं हमारे शरीर व वचनमें भी होजाती हैं । जैसे स्वांसका लेना, चारों तरफकी हवा व परमाणुओंका शरीरमें प्रवेश, भोजन पानका शरीरमें गलन, पचन, रधिर मासादि निर्माण, रोगोंकी उत्पत्ति, जालोंका फड़कना, छींक आना, जमाई आना, शरीरका बढ़ना, दाढ़ोंका उगना भूख प्यासका लगना, इंद्रियोंका पुष्ट होना, मागमें चलते चलते पूर्व अम्याससे बिना चाहे हुए मार्गकी तरफ चले जाना, स्वप्न व निद्रामें चौक उठना, बढ़बड़ाना, मोलना, अम्यासके बलसे अन्य विचार करते हुए मुस्तसे अम्यस्त पाठोंका निकलजाना आदि । इनको आदि लेकर हमारों वचन व कायके व्यापार हमारी अवधि

पूर्वक विना इच्छाके होते हैं । हम इनमेंसे बहुतसे व्यापारोंके होनेकी व न होनेकी पहलेसे भावना रखते हैं तथा उनके होनेपर किन्हींमें राग व किन्हींमें द्वेष करते हैं इससे हम कर्मबंधको प्राप्त होते हैं । जैसे हम सदा निरोगतासे राग करते तथा सरो-गतासे द्वेष करते हैं, पौष्टिक इन्द्रियोंकी चाह रखते हैं, निर्मलतासे द्वेष करते हैं । जब हमारी इस चाहके अनुसार काम होता है तो और अधिक रागी होजाते हैं । यदि नहीं होता है तब और अधिक द्वेषयुक्त होजाते हैं । इस कारणसे यद्यपि हमारे भीतर भी बहुतसी क्रियायें उस समय विशेष इच्छाके विना मात्र कर्मोंके उदयसे हो-जाती हैं तथापि हम उनके होते हुए रागद्वेष मोह का लेते हैं इससे हम अल्पज्ञानी अपनी कषायोंके अनुसार कर्मबंध करने हैं । केवली भगवानके भीतर मोहनीय कर्मका सर्वथा अभाव है इस कारण उनमें न किसी क्रियाके लिये पहले ही बांटा होती है न उन क्रियाओंके होनेपर रागद्वेष मोह होता है इस कारण जिनेन्द्र भगवान कर्मबंध नहीं करते हैं ।

जैसे जिनेन्द्र भगवान कर्मबन्ध नहीं करते हैं वैसे उनके भक्त भिन जो सम्यग्दृष्टी गृहस्थ या मुनि हैं वे भी सत्सारका कारणीभूत कर्मबंध नहीं करते हैं—जितना कषायका उदय होता है उसके अनुसार अल्पकर्मबंध करते हैं जो मोक्ष मार्गमें बाधक नहीं होता है । सम्यग्दृष्टी तथा मिथ्यादृष्टी प्रगट व्यवहारने व्यापार, कृषि, शिल्प, स्नान, पान, भोगादि समान रूपसे करते हुए दिखाई पड़ते हैं तथापि मिथ्यादृष्टी उनमें आशक्त है इससे सत्सारका कारण कर्म बाधता है । किंतु सम्यग्दृष्टी उनमें आशक्त नहीं है

किंतु भीतरसे नहीं चाहता है मात्र आवश्यकता व कर्मके तीव्र उदयके अनुसार आचारीसे क्रियायें करता है इसी कारण वह ज्ञानी संसारके कारण कर्मोंको नहीं बांधता है—बहुत अल्प कर्म बांधता है जिसको आचार्योंने प्रशंसारूप वचनोंके द्वारा अबंध कह दिया है । योजन यह है कि बंध कर्मायोंके अनुकूल होता है । एक ही कार्यके होते हुए जिसके कर्माय तीव्र वह अधिक व जिसके कर्माय रूढ़ वह कम पाप बांधता है । एक स्वामीने किसी सेवकको किसी शत्रुके बंधकी आज्ञा दी । स्वामी बंध न करता हुआ भी रागकी तीव्रतासे अधिक पापबंध करता है जब कि सेवक यदि मनमें बंधसे हेय बुद्धि रखता है और स्वामीकी आज्ञा पालनेके हेतु बंध करता है तो स्वामीकी अपेक्षा कम पाप बंध करता है । रागद्वेषके अनुसार ही पाप पुण्यका बंध होता है ।

श्रीआत्मानुशासनमें श्रीगुणभद्रस्वामी कहते हैं—

द्वेषानुरागशुद्धिर्गुणदोषकृता करोति खलु पापम् ।

ताद्विपरीता पुण्यं तदुभयराहिता तयोर्मोक्षम् ॥ १८१ ॥

भावार्थ—स्नत्रयादि गुणोंमें द्वेष व मिथ्यात्वादि दोषोंमें रागकी बुद्धि निश्चयसे पापबंध करती है । तथा इससे विपरीत गुणोंमें राग व दोषोंसे द्वेषकी बुद्धि पुण्य बंध करती है तथा गुण दोषोंमें रागद्वेष रहित वीतराग बुद्धि पाप पुण्यसे जीवको मुक्त करती है ।

तात्पर्य यह है कि रागद्वेष मोहको ही बंधका कारण जान कर इन्हें कि दूर करनेके प्रयोजनसे शुद्धोपयोगमय स्वसंवेदन ज्ञान रूप स्वानुभवका निरन्तर अभ्यास करना योग्य है ।

उत्थानिका—आगे पहले जो कह चुके हैं कि रागादि रहित कर्मोंका उदय तथा विहार आदि क्रिया बंधका कारण नहीं होते हैं उसी ही अर्थको और भी दूसरे प्रकारसे, दृढ़ करते हैं । अथवा यह बताते हैं कि अरहंतोंके पुण्यकर्मका उदय बन्धका कारण नहीं है ।

पुण्यफला अरहंता, तेसिं किरिया पुणो दि
ओदयिगा ।

मोहादीहिं चिरहिदा, तम्हा सा खाइगसि मदा । ४५ ।

पुण्यफला अरहंतोंका क्रिया पुनर्हि ओदयिकी ।

मोहादिभिः निरदिता तस्माद् सा आयिकीति मता ॥ ४५ ॥

सामान्यार्थ—तीर्थंकर स्वरूप अरहंत पुण्यके फलसे होते हैं तथा निश्चयसे उनकी क्रिया भी ओदयिकी है अर्थात् कर्मोंके उदयसे होती है । मोह आदि भावोंसे शून्य होनेके कारण वह क्रिया क्षायिकी कही गई है ।

अन्यत्र नष्टिन निशेयार्थः—(अरहंता) तीर्थंकरस्वरूप अरहंतभगवान् (पुण्यफला) पुण्यके फलस्वरूप हैं—अर्थात् पंच महा कल्याणको पुताको उत्पन्न करनेवाला तथा तीन लोकोंको नीत-नेवाला जो तीर्थंकर नाम पुण्यकर्म उत्तरे फलस्वरूप अर्हंत तीर्थंकर होते हैं । (पुणः) तथा (तेसिं) उन अरहंतोंकी (किरिया) क्रिया अर्थात् दिव्य ध्वनिरूप वचनका व्यापार तथा विहार आदि शरीरका व्यापाररूप क्रिया (दि) प्रगटरूपसे (ओदयिगा) ओदयिक है । अर्थात् क्रिया रहित जो शुद्ध आत्मतत्त्व उत्तरे विन-रीत जो कर्म उत्तरे उदयसे हुई है । (सा) वह क्रिया (मोहा-

दीर्घ) मोहादिकोंसे अर्थात् मोह रहित शुद्ध आत्मतत्त्वके रोकने-
वाले तथा ममकार अहंकारके पैदा करनेको समर्थ मोह आदिसे
(विरहिदा) रहित है (तन्हा) इसलिये (खाइगत्ति) क्षायिक
है अर्थात् विकार रहित शुद्ध आत्मतत्त्वके भीतर कोई विकारको
न करती हुई क्षायिक ऐसी (मदा) मानी गई है ।

यहांपर शिष्यने प्रश्न किया कि जब आप कहते हैं कि कर्मोंके
उदयसे क्रिया होकर भी क्षायिक है अर्थात् क्षयरूप है नवीन
बन्ध नहीं करती तब क्या जो आयमका वचन है कि " औद-
यिकाः भावाः बन्धकारणम् " अर्थात् औदयिक भाव बंधके कारण
हैं, वृथा हो जायगा ? इस शंकाका समाधान आचार्य करते हैं कि
औदयिक भाव बंधके कारण होते हैं वह बात ठीक है परन्तु वे
बन्धके कारण तब ही होते हैं जब वे मोह भावके उदय सहित होते
हैं । कदाचित् किसी जीवके द्रव्य मोह कर्मोंका उदय हो तथापि जो
यह शुद्ध आत्माकी भावनाके बढने भाव मोहरूप न परिणाम करे
तो बन्ध नहीं होवे और यहा अहंतोंके तो द्रव्य मोहका संबंध
अभाव ही है । यदि ऐसा माना जाय कि कर्मोंके उदय मात्रसे
बन्ध होता है तब तो हमारी जीवोंके सदा ही कर्मोंके उदयसे
सदा ही बन्ध रहेगा कभी भी मोक्ष न होगी । सो ऐसा कमी नहीं
होसक्ता इसलिये मोहके उदयरूप भावके विना किश बंध नहीं
करती किन्तु निज कर्मके उदयसे जो किश होती है वह कर्म
झूठ जाता है । इसलिये उसे किशको क्षायिकी कह सकते हैं ऐसा
अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गाथामें भी आचार्य महाराजने इसी बातका

दृष्टांत दिया है कि कर्मोदय मात्र नवीन बंध नहीं करसक्ता । कर्मोंके उदय होनेपर जो जीव उस उदयकी अवस्थामें राग द्वेष मोह करता है वही जीव बंधता है । तीर्थंकर भगवानका दृष्टांत है कि तीर्थंकर महाराजके समवशरणकी रचना होगी, आठ प्रति-
हार्य होने, इन्द्रादिकों द्वारा पूजा होनी, विहार होना, घनि प्रगट होनी आदि जो जो कार्य दित्तलाई पड़ते हैं उनमें कर्मोंका उदय कारण है । मुख्यतासे तीर्थंकर नाम कर्मका उदय है तथा गौणतासे उसके साथ साता वेदनीय आदिका उदय है, परंतु तीर्थंकर महाराजकी आत्मा इतनी शुद्ध तथा विकार रहित है कि उसमें कोई प्रकारकी इच्छा व रागद्वेष कभी पैदा नहीं होता । वह भगवान अपने आत्माके स्वरूपमें मग्न हैं । आत्मीक रमका पानकर रहे हैं । उनके ज्ञानमें सर्व क्रियाएं उदा-
सीन रूपसे झलक रही हैं उनका उनमें किंचित भी राग नहीं है क्योंकि रागका कारण मोहनीय कर्म है सो प्रभुके चिन्तुल नहीं है । प्रभुकी अपेक्षा समवशरण रहो चाहें बन रटो, वागट मभा जुड़ो या मत जुड़ो, देवगण चमरादिसे भक्ति करो वा मत करो, इन्द्र व चक्रवर्ती आदि आठ द्रव्योंसे पूजा व स्तुति करूं वा मत करो, विहार हो वा मत हो सर्व समान हैं । कर्मोंके उदयसे क्रियाएं होती है सो हों । वे क्रियाएं आत्माके परिणामोंमें विकार नहीं करती हैं मात्र कर्म अपना रस देकर अर्थात् अपना कार्य करके चले जाते हैं । झड़ जाते हैं । क्षय होनाते हैं । इस अपेक्षासे यह औदयिक क्रिया क्षायिक क्रिया कहलाती है ।

अभिप्राय यह है कि आठ कर्मोंसे मोहनीय कर्म ही प्रबल

है 'यही अपने उदयसे 'निर्वल आत्मामें विकार पैदा कर सका है । जब इसका उदय नहीं है वहां 'अन्य कर्मका उदय हो वा मत हो, आत्माका न कुछ बिगाड़ है ॥ सुधार है । ऐसा जानकर कि मोह रागद्वेष ही बन्धके कारण हैं हम छद्मस्थ संसारी जीवोंका यह कर्त्तव्य है कि हम इनको दूर करनेके लिये निरन्तर शुद्ध आत्माकी भावना रखें तथा साम्यभावमें वर्तन करें तथा नय नय पाप या पुण्यकर्म अपना अपना फल दिखलावें तब तब हम उन कर्मोंके फलमें रागद्वेष न करें-समताभावसे ज्ञाता दृष्टा रहते हुए भोगलें, इसका फल यह होगा कि हमारे नवीन कर्म बन्ध नहीं होगा-अथवा यदि होगा तो बहुत अल्प होगा तथा हमारे भावोंमें पापके उदयसे आकुलता और पुण्यके उदयसे उद्धतता नहीं होगी । जो पापके उदयमें मैं दुःखी ऐसा भाव तथा पुण्यके उदयमें मैं सुखी ऐसा अहंकारमई भाव करता है वही विकारी होता है और तीव्र बन्धको प्राप्त करता है ।' अतएव हमको साम्यभावका अनुपास करना चाहिये ॥ ४५ ॥

उत्थानिका-आगे जैसे अरहतोंके शुभ व अशुभ परिणामके विकार नहीं होते हैं वैसे ही एकान्तसे संसारी जीवोंके भी नहीं होते ऐसे सांख्यमतके अनुसार चलनेवाले शिष्यने अपना पूर्वपक्ष किया उसको दूषण देते हुए समाधान करते हैं-अथवा केवली भगवानोंकी तरह सर्व ही संसारी जीवोंके स्वभावके घातका अभाव है ॥ बातका निषेध करते हैं-

जदि सो सुहो व असुहो, ण हवदि आदा सयं
मदावेण ।

संसारो वि ण विज्जदि, सव्वोसि जीवकायाणं ॥४६॥

यदि स शुभो वा अशुभो न भवति आत्मा स्वयं स्वभावेन ।

संसारोपि न विद्यते सर्वेषां जीवकायानाम् ॥४६॥

सामान्यार्थ—यदि यह आत्मा अपने स्वभावसे स्वयं शुभ या अशुभ न होवे तो सर्व जीवोंको संसार ही न होवे ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(नदि) यदि (सः आदा) वह आत्मा (सहायेण) स्वभावसे (सय) आप ही (सुद्ध) शुभ परिणामरूप (व असुद्धः) अथवा अशुभ परिणाम रूप (ण इवदि) न होवे । अर्थात् जैसे शुद्ध निश्चय नय करके आत्मा शुभ या अशुभ भावोंसे नहीं परिणमन करता है तैसे ही अशुद्ध नयसे भी स्वयं अपने ही उपादान कारणसे अर्थात् स्वभावसे अथवा अशुद्ध निश्चयसे भी यदि शुभ या अशुभ भावरूप नहीं परिणमन करता है । ऐसा यदि मानानाये तो क्या दूषण आएगा उससे लिये कहते हैं कि (सव्वेसि जीवकायाण) सर्व ही जीव समूहोंमें (संसारोपि ण विज्जदि) संसार अवस्था ही नहीं रहेगी । अर्थात् संसार रहित शुद्ध आत्मस्वरूपसे प्रति-पत्ती जो संसार सो व्यवहामनसे भी नहीं रहेगा ।

भाव यह है कि आत्मा परिणमनशील है । वह कर्मोंकी उपाधिके निमित्तसे स्पष्टिबन्धनिकी तरह उपाधियों ग्रहण करता है इस कारण संसारका अभाव नहीं है । जब कोई उपाधिकार कहता है कि सांख्योक्ति यही संसारका अभाव होना दूषण नहीं है किन्तु मूषण ही ॥ । उसका समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं

है । क्योंकि संसारके अभावको ही मोक्ष कहते हैं सो मोक्ष संसारी जीवोंके भीतर नहीं दिखलाई पड़ती है इसलिये प्रत्यक्षमें विरोध आता है । ऐसा भाव है ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्य संसारी जीवोंकी ओर लक्ष्य देते हुए कहते हैं कि केवली भगवानके सिवाय अन्य संसारी जीव शुद्ध केवलज्ञानी नहीं हैं । यहां पर जहांसे अप्रमत्त अवस्था प्रारम्भ होकर यह जीव क्षपक श्रेणी द्वारा क्षीण मोह गुणस्थान तक आता है उस अवस्थाके जीवोंको भी छोड़ दिया है क्योंकि वे अंतर्मुहूर्तमें ही केवली होंगे । तथा उपशम श्रेणीवालोंको भी छोड़ दिया है क्योंकि वहां बुद्धिपूर्वक जीवोंमें शुद्धोपयोग रहता है । प्रमत्त गुणस्थान तक कषायका उदय प्रगट रहता है । इसलिये शुभ या अशुभरूप परिणमन यहांतक संभव है । क्योंकि अधिकांश जीव समूह मिथ्यादृष्टी हैं । इसलिये उनहीकी ओर विशेष लक्ष्य देकर आचार्य कथन करते हैं कि यदि सांख्यके समान संसार अवस्थामें जीवोंको सर्वथा शुद्ध और निर्लेप मान लेंगे तो सर्व संसारी जीव पूर्ण शुद्ध सदा रहेंगे सो यह बात प्रत्यक्षमें देखनेमें नहीं आती है । संसारी जीव कोई अति अल्प कोई अल्प कोई उससे अधिक ज्ञानी व शांत दीखते हैं । मुक्त जीवके समान त्रिकालज्ञ त्रिलोकज्ञ वीतराग तथा आनन्दमई नहीं दिख रहे हैं तब सर्वथा व्यवहारमें भी जीवोंको शुद्ध और अपरिणामी कैसे माना जासक्ता है । ? यदि सब शुद्ध माने जावें तब मुक्तिका उपदेश देना ही व्यर्थ हो जायगा । तथा जब संसारी जीव परिणमनशील न होगा तो दुःखी या सुखी कभी नहीं हो

सत्ता । जड़वत् एक रूप पड़ा रहेगा, सो यह बात द्रव्यके स्वभावसे भी विरोधरूप है । आत्मा संसार अवस्थामें जब उस आत्माको पर्याय या अवस्थाकी अपेक्षा देखा जावे, तब वह अशुद्ध कर्म बद्ध, अज्ञानी, अशांत आदि नाना अवस्थारूप दीखेगा, हां जब मात्र स्वभावकी अपेक्षासे देखें तो केवल शुद्ध रूप दीखेगा । शुद्ध निश्चयनय जैनसिद्धान्तमें द्रव्यके त्रिकाल अबाधित शुद्ध स्वभावकी ओर लक्ष्य दिलाती है । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हरएक संसार पर्याय ही शुद्ध रूप है । जब जीवकी संसार अवस्थाको देखा जाता है तब उस दृष्टिको अशुद्ध या व्यवहार दृष्टि या नय कहते हैं । उस दृष्टिसे देखते हुए यही दिखता है कि यह जीव अपने शुद्ध स्वभावमें नहीं है । यद्यपि यह स्फटिकमणिके समान स्वभावसे शुद्ध है तथापि कर्मबंधके कारणसे इसका परिणमन स्फटिकमें लाल, काले, पीले ढाकके सम्बन्धकी तरह नाना रंगका विचित्र झलकता है । तब यह अशुभ या तीव्र कषायके उदयरूप परिणमन करता है तब यह अशुभ परिणामवाला और जब शुभ या मंद कषायके उदयरूप परिणमन करता है तब शुभ परिणामवाला स्वयं स्वभावसे अर्थात् अपनी उपादान शक्तिसे होजाता है । जैसे फटिकका निर्मल पापाण लाल ढाकसे लाल रंगरूप या काले ढाकसे काले रंगरूप परिणमन करता है वैसे यह परिणमनशील आत्मा तीव्र कषायके निमित्तसे अशुभरूप तथा मंद कषायके निमित्तसे शुभरूप परिणमन करजाता है । उस समय जैसे फटिकका निर्मल स्वभाव विरोधित या टक जाता है वैसे आत्माका शुद्ध स्वभाव विरोधित होजाता है ।

पर्याय हरएक द्रव्यमें एक समय एकरूप रहसक्ती हैं । शुद्ध और अशुद्ध दो पर्यायों एक समयमें नहीं रह सकती हैं । संसार अवस्थामें मुख्यतासे जीवोंमें अधिकांश अशुद्ध परिणमन तथा मुक्तावस्थामें सर्व जीवोंके शुद्ध परिणमन रहता है । यह जीव आप ही अपने परिणामोंमें कभी शुभ या अशुभ परिणाम-वाला होजाता है । इसीसे इसके रागद्वेष मोह भाव होते हैं । जिन भावोंके निमित्तसे यह जीव कर्मोंका बंध करता है और फिर आप ही उनके फलको भोक्ता है, फिर आप ही शुद्ध परिणमन के अभ्याससे शुद्ध होजाता है । सांख्यकी तरह अपरिणामी माननेसे संसार तथा मोक्ष अवस्था कोई नहीं बन सकती है । परिणामी माननेसे ही जीव संसारी रहता तथा संसार अवस्थाको त्यागकर मुक्त होजाता है ।

श्री अमृतचंद्र आचार्यने श्रीपुरुषार्थसिद्धयुपाय ग्रन्थमें कहा है ।

परिणममाणो नित्यं ज्ञानविवर्तनादिसंतत्या ।

परिणामानां स्वेषां स भवति कर्ता च भोक्ता च ॥ १०॥

सर्वविवर्तोच्चीर्णं यदा स चैतन्यमचलमामोति ।

भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक्पुरुषार्थसिद्धिमापन्नः ॥ ११॥

भाव यह है कि अनादि परिपाटीसे ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंके निमित्तसे नित्य ही परिणमन करता हुआ यह जीव अपने ही शुभ अशुभ परिणामोंका कर्ता तथा भोक्ता हो जाता है । जब यह आत्मा सर्व आवरणोंसे उत्तरे हुए शुद्ध निश्चल चैतन्य भानको

प्राप्त करता है तब यह भले प्रकार अपने पुरुषार्थकी सिद्धिको प्राप्त होता हुआ इतरुय कृतार्थ तथा सुखी हो जाता है ।

इस तरह संसारी छद्माथोंके स्वभावका घात हो रहा है ऐसा जानकर शुभोपयोग तथा अशुभोपयोगको त्यागकर शुद्धोपयोग अथवा साम्यभावनमें परिणमन करना योग्य है जिससे कि आत्मा केवलज्ञानीकी तरह शुद्ध निर्विकार तथा अग्रन्थ हो जावे यह तात्पर्य है ।

इस तरह यह बताया कि राग द्वेष मोह बन्धके कारण ही, ज्ञान बंधका कारण नहीं है इत्यादि कथन करते हुए छठे स्थलमें पाच गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ ४६ ॥

उत्पत्ति-आगे कहेंगे कि 'केवलज्ञान ही सर्वज्ञका स्वरूप है । फिर कहेंगे कि सर्वको जानते हुए एकका ज्ञान होता है तथा एकको जानते हुए सर्वका ज्ञान होता है इस तरह पाच गाथाओं तक व्याख्यान करते हैं । उनमेंसे प्रथम ही यह निरूपण करते हैं । क्योंकि यहाँ ज्ञान प्रपंचके व्याख्यान ही मुख्यता है इसलिये उसदीको आगे लेकर फिर कहते हैं कि केवलज्ञान सर्वज्ञ रूप है ।

जं तज्ज्ञालियमिदं, जाणादि जुगवं समंततो सत्त्वं ।
अत्थं विचित्तविसम, तं जाणं म्वाइयं भणियं ॥ ४७ ॥

यथा कालिकभित्त जानाति जुगत्समन्ततः सर्वम् ।

अथं विचित्तविसम तत् ज्ञानं चापिह भणितम् ॥ ४७ ॥

सामान्यार्थ—जो सर्वांगसे वर्तमानफलकी व उससे भिन्न

१३ मृत भविष्यकालकी पर्याय सहित सर्व ही विचित्र और अनेक जातिके, पदार्थको एक ही समयमें जानता है वह ज्ञान क्षायिक कहा गया है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जं) जो ज्ञान (समतद) सर्व प्रकारसे अथवा सर्व आत्माके प्रदेशोंसे (विचित्तविसम) नाना भेदरूप अनेक जातिके मूर्त अमूर्त, चेतन, अचेतन आदि (संबन्ध अर्थ) सर्व पदार्थोंको (तत्कालियम्) वर्तमानकाल सम्बन्धी तथा (इतरं) मृत भविष्य काल सम्बन्धी पर्यायों सहित (जुगव), एक समयमें व एक साथ (जाणदि) जानता है । (त गाण) उस ज्ञानको (स्वाइय) क्षायिक (भणियं) कहा है । अमेद नयसे वही सर्वज्ञका स्वरूप है इसलिये नही ग्रहण करने योग्य, अनन्त सुख आदि अनन्त गुणोंका आधारमृत सर्व तरहसे माप्त करने योग्य है इस रूपसे भावना करनी चाहिये । यह तात्पर्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने केवलज्ञानकी महिमाको प्रगट किया है और यह बतलाया है कि ज्ञानका पूर्ण और स्वाभाविक कार्य इसी अवस्थामें शक्यता है । जब सर्वे, जानावरणीय कर्मका क्षय हो जाता है तब ही केवलज्ञान प्रगट होता है । फिर यह हो नहीं सक्ता कि इस ज्ञानसे बाहर कोई भी शेष रह जावे । इसीको स्पष्ट करनेके लिये कहा है कि जगतमें पदार्थ समूह अनन्त हैं और वे सब एक जातिके व एक प्रकारके नहीं हैं किंतु भिन्न२ जाति व भिन्न२ प्रकारके हैं । विसम शब्दसे यह घोषित किया है कि जगत्तमान चेतन स्वरूप ही नहीं है, न मात्र अचेतन स्वरूप है किंतु चेतन अचेतन स्वरूप है । जितने जीव हैं वे चेतन

हैं जितने पुद्गल आदि पांच द्रव्य हैं वे अचेतन हैं । तथा न केवल मूर्तीक ही हैं न मात्र अमूर्तीक ही हैं किंतु पुद्गल सब मूर्तीक हैं, शेष पांच द्रव्य अमूर्तीक हैं । विचित्र शब्दसे यह बताया है कि जीव जगतमें एक रूप नहीं हैं कोई मुक्त है कोई संसारी हैं, संसारियोंमें भी चतुर्गति रूपसे भिन्नता है । एक गतिमें भी अनेक विचित्र रचना जीवोंके शरीरादिककी उनके भिन्न २ कर्मोंके उदयसे हो रही हैं । केवलज्ञानमें यह शक्ति है कि सर्व सजाति विनातीय द्रव्योंको उनके विचित्र भेदों सहित जानता है । उस ज्ञानमें निगोदसेले सिद्ध पर्यंत सर्व जीवोंका स्वरूप अलग २ उनके आकारादि भिन्न २ दिख रहे हैं वैसे ही पुद्गल द्रव्यकी विचित्रता भी झलक रही है । परमाणु और स्कंध रूपसे दो भेद होनेपर भी सचिकृणता व रक्षताके अंशोंकी भिन्नताके कारण परमाणु अनंत प्रकारके हैं । दो परमाणुओंके स्कंधको आदि लेकर तीनके, चारके, इसी तरह अंख्यातके असंख्यातके व अनंत परमाणुओंके नाना प्रकारके स्कंध बन जाते हैं जिनमें विचित्र काम करनेकी शक्ति होती है । उन सर्व स्कंधोंको व परमाणुओंको केवलज्ञान भिन्न २ जानता है । इसी तरह असंख्यात कालाणु, एक अखंड धर्मास्तिकाय एक अखंड अधर्मास्तिकाय तथा एक अखंड आकाशास्तिकाय ये सब द्रव्य जिनमें सदा स्वामाविक परिणमन ही होता है उस निर्मलज्ञानमें अलग २ दिख रहे हैं । प्रयोजन यह है कि यह विचित्र नाना प्रकार व जातिका जगत अर्थात् जगतके सर्व पदार्थ ज्ञानमें प्रगट है । कालापेक्षा भी वह ज्ञान हरएक द्रव्यकी सर्वभूत, भवि-

प्यत, वर्तमान पर्यायोंको वर्तमानके समान जानता है । तथा इस ज्ञानमें शक्ति इतनी अपूर्व है कि यह ज्ञान मति ज्ञानादि क्षयो-पशमिक ज्ञानोंकी तरह कम क्रमसे नहीं जानता है किन्तु एक साथ एक समयमें सर्व पदार्थोंकी सर्व पर्यायोंको अलग अलग जानता है । केवलज्ञानका आकार आत्माके प्रदेशोंके समान है । आत्मामें अंशरूपात प्रवेश है । केवलज्ञान सर्वत्र व्यापक है । हरएक प्रदेशमें केवलज्ञान समान शक्तिको रखता है । जैसे अखंड आत्मा केवलज्ञानमई सर्वज्ञेयोंको जानता है वैसे एक एक केवल ज्ञानसे सना हुआ आत्मप्रदेश भी सर्वज्ञेयोंको जानता है । इस केवलज्ञानकी शक्तिका महात्म्य वास्तवमें हम अल्पज्ञानियोंके ध्यानमें नहीं आसक्ता है । इसका महात्म्य उनहीके गोचर है जो स्वयं केवल-ज्ञानी हैं । इसको यही अनुमान करना चाहिये कि ज्ञानमें हीनता आवरणसे होती है जब सर्व कर्मोंका आवरण क्षय होगया तब ज्ञानके विकाशके लिये कोई रुकावट नहीं रही । तब ज्ञान पूर्ण अतीन्द्रिय, प्रत्यक्ष, स्वाभाविक होगया । फिर भी उसके ज्ञानसे कुछ ज्ञेय शेष रहनाय यह असंभव है । इस ज्ञानमें तो ऐसी शक्ति है कि इस जगतके समान अनन्ते जगत भी यदि होवें तो इस ज्ञानमें शलक सक्ते हैं । ऐसा अद्भुत केवलज्ञान जहा प्रगट है वहीं सर्वज्ञपना है तथा वहीं पूर्ण निराकुलता और पूर्ण वीतरागता है क्योंकि बिना मोहनीयका नाश भये ज्ञानका आवरण मिटता नहीं । इसलिये जब सर्व ज्ञान लिया तब किसीके जाननेकी इच्छा हो नहीं सकती । तथा इन्द्रियाधीन ज्ञान जैसे नहीं रहा वैसे इन्द्रियाधीन विषय सुखका भी यहा अभाव है ।

यह आत्मामें स्वाभाविक अतीन्द्रिय अनन्त सुख प्रगट होगया है । केवलज्ञान और अनन्त सुखका अविनाभाव सम्बन्ध है । ससारी जीव जिस सुखको न पाकर सदा वनमें जलके लिये मट ऋते हुए मृगकी तरह तृषातुर रहते हैं वह स्वाभाविक सुख इस अवस्थामें ही पूर्णपने प्राप्त होता है । इसीतरह अनन्त वीर्य आदि और भी आत्माके अनन्त गुण व्यक्त होता है । ऐसे निर्मल ज्ञानके प्राप्त करनेका उत्साह रखकर भव्य जीवको उचित है कि इसको प्रगटताका हेतु जो शुद्धोपयोग या साम्यभाव या स्वात्मानुभव है उसीकी भावना करे तथा उसीके द्वारा सर्व सकल्प विकल्प त्याग निश्चिन्त हो निज आत्माके रसका स्वाद ले तृप्त होवें । यही अभिप्राय है ॥ ४७ ॥

उत्पत्ति-आगे आचार्य विचारते हैं कि जो ज्ञान सर्वको नहीं जानता है वह ज्ञान एक पदार्थको भी नहीं जान सकता है ।

जो ण विज्ञाणदि जुगमं, अत्थे तेकालिके
तिष्ठुषणत्थे ।

णादु तस्स ण सक्कं, सपज्जयं दब्बमेकं वा ॥ ४८ ॥

यो न विजानाति जुगन्दर्यान् देहादिभ्यो विमुक्तयान् ।

शतु तस्य न शक्य सर्वस्य द्रव्यमेकं वा ॥ ४८ ॥

सामान्यार्थ-जो कोई एक समयमें तीनलोककी त्रिका अवर्तीपर्यायेनि परिमत्त हुए पदार्थोंको नहीं जानता है-उसका ज्ञान समस्त पर्याय सहित एक द्रव्यके भी जाननेको समर्थ नहीं है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई आत्मा (जुगवं) एक समयमें (तेकालिके), तीन कालकी पर्यायोंमें परिणमन करनेवाले (तिहुवणत्थे) तीन लोकमें रहनेवाले (अत्थे पदार्थोंको (न विजाणदि) नहीं जानता है । (तस्स) उस आत्माका ज्ञान (सपज्जयं) अनन्त पर्याय सहित (एकं दब्बम्) एक द्रव्यको (वा) भी (णादुं) जाननेके लिये (न सकं) नहीं समर्थ होता है ।

भाव यह है कि आकाशद्रव्य एक है, धर्मद्रव्य एक है, तथा अधर्म द्रव्य एक है और लोकाकाशके प्रदेशोंके प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य है, उससे अनन्त गुण जीव द्रव्य हैं, उससे भी अनन्त गुण पुद्गल द्रव्य हैं, क्योंकि एक एक जीव द्रव्यमें अनंत कर्म वर्णाशोका सम्बन्ध है तैसे ही अनंत नोकर्म वर्णाशोका सम्बन्ध है । तैसे ही इन सर्व द्रव्योंमें प्रत्येक द्रव्यकी अनन्त पर्याय होती है । यह सर्व ज्ञेय-जानने योग्य है और इनमें एक कोई भी विशेष जीव द्रव्य ज्ञाता-जाननेवाला है । ऐसा ही वस्तुका स्वभाव है । यहा जैसे अग्नि सर्व जलाने योग्य ईंधनको जलाती हुई सर्व जलाने योग्य कारणके होते हुए सर्व ईंधनके आकारकी पर्यायमें परिणमन करते हुए सर्व मई एक अग्नि स्वरूप होजाती है अर्थात् वह अग्नि उष्णतामें परिणत तृण व पत्तों आदिके आकार अपने स्वभावको परिणमाती है । तैसे यह आत्मा सर्व ज्ञेयोंको जानता हुआ सर्व ज्ञेयोंके कारणके होते हुए सर्वज्ञेयाकारकी पर्यायमें परिणमन करते हुए सर्व मई एक अखंडज्ञान रूप अपने ही आत्माको परिणमता है अर्थात् सर्वको जानता है । और जैसे वही अग्नि पूर्वमें कड़े हुए ईंधनको नहीं जलाती हुई

उस ईधनके आकार नहीं परिणमन होनी है तैसे ही आत्मा भी पूर्वमें कहे हुए सर्वज्ञेयोंको न जानता हुआ पूर्वमें कहे हुए लक्षणरूप सर्वको जानकर एक अखंडज्ञानाकाररूप अपने ही आत्माको नहीं परिणमाता है अर्थात् सर्वका ज्ञाता नहीं होता है । दूसरा भी एक उदाहरण देते हैं । जैसे कोई अन्धा पुरुष सूर्यसे प्रकाशने योग्य पदार्थोंको नहीं देखता हुआ सूर्यको भी नहीं देखता, दीपकसे प्रकाशने योग्य पदार्थोंको न देखता हुआ दीपकको भी नहीं देखता, दर्पणमें झलकती हुई परछाईंको न देखते हुए दर्पणको भी नहीं देखता, अपनी ही दृष्टिसे प्रकाशने योग्य पदार्थोंको न देखता हुआ हाथ पग आदि अंगरूप अपने ही देहके आकारको अर्थात् अपनेको अपनी दृष्टिसे नहीं देखता है । तैसे यह प्रकरणमें प्राप्त कोई आत्मा भी केवलज्ञानसे प्रकाशने योग्य पदार्थोंको नहीं जानता हुआ सकल अखंड एक केवलज्ञान रूप अपने आत्माको भी नहीं जानता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो सर्वको नहीं जानता है वह आत्माको भी नहीं जानता है ।

भाचार्थ—यहा आचार्यने केवलज्ञानकी महिमाको बताते हुए गाथानें यह बात झलकाई है कि जो कोई तीन लोकके सर्व पदार्थोंको एक समयमें नहीं जानता है वह एक द्रव्यको भी पूर्णपने नहीं जानसक्ता । वृत्तिकारने यह भाव बताया है कि अपना आत्मा ज्ञानस्वभाव होनेसे ज्ञायक है । जब वह ज्ञान शुद्ध होगा तो सर्व द्रव्य पर्यायमई स्वरूप यह जगत उस ज्ञानमें प्रतिबिम्बित होगा अर्थात् उनका ज्ञानाकार परिणमन होगा । इसलिये जो सर्वको जानसकेगा वह अपने आत्माको भी यथार्थ जानसकेगा ।

और जो, सर्वको जाननेको समर्थ नहीं है उसका ज्ञान अशुद्ध है तब वह एक अपने आत्माको भी स्पष्ट पूर्णपने नहीं जान सकेगा । यहां दृष्टांत दिये हैं सो सब इसी बातको स्पष्ट करते हैं । जो अग्नि सर्व ईंधनको जलावेगी वह अग्नि सब ईंधनरूप परिणमेगी । तब जो दाहको जानोगे तो दाहकको भी जानोगे । यदि दाह ईंधनको नहीं देख सके तो अग्निको भी नहीं देख सके जो सर्व ईंधनमें व्यापक है । जो सूर्य व दीपक, व दर्पणद्वारा व दृष्टिद्वारा प्रतिविम्बित पदार्थोंको जान सकेगा वह क्या सूर्य, दीपक दर्पण व दृष्टिवाले पुरुषको न, जान सकेगा ? अवश्य जान सकेगा । इसी तरह जो सर्वको जानेगा वह सर्वके जाननेवाले आत्माको भी जान सकेगा । जो सर्वको न जानेगा वह निश्चय शायक आत्माको भी नहीं जान सकेगा । इस भावके सिवाय गाथासे यह भाव भी प्रगट होता है कि जो सर्व ज्ञेयोंको एक कालमें नहीं जान सकेगा वह एक द्रव्यको भी उसकी अनंत पर्यायोंके साथ नहीं जान सकेगा । एक कालमें सर्व भूतमें फैले हुए पदार्थोंको जानना क्षेत्र अपेक्षा विस्तारको जानना है । तथा एक क्षेत्रमें स्थित किसी पदार्थको उसकी मूल भविष्यत पर्यायोंको जानना काल अपेक्षा विस्तारको जानना है । क्षेत्र अपेक्षा लोकाकाश मात्र असंख्यात प्रदेशरूप है यद्यपि जलोकाकाश अनंत है तथा काल अपेक्षा एक द्रव्य अनंतानंत समयोंमें होनेवाली पर्यायोंकी अपेक्षा अनंतानंतरूप है । जो लोकाकाशके क्षेत्र विस्तारको एक समयमें जाननेको समर्थ नहीं है वह उसके अनंतरूपे काल विस्तारको कैसे जान सकेगा ? अर्थात् नहीं जान सकेगा । किसी

भी क्षयोपशम ज्ञानमें दोनोंके विस्तारको स्पष्टपने सर्व उपस्थित पदार्थ सहित जाननेकी शक्ति नहीं है । चारों ही ज्ञान बहुतकम पदार्थोंको जानते हैं । यह तो क्षायिकज्ञान जो अतीन्द्रिय और स्वामादिक है उसीमें शक्ति है जो सर्व क्षेत्रकी व सर्वकालकी सर्व द्रव्योंकी सर्व पर्यायोंको जान सके । अतएव यह सिद्ध है कि जो सर्व तीगकाल व तीनलोकके पर्याय सहित द्रव्योंको नहीं जान वह एक द्रव्यको भी उनकी अनंत पर्याय सहित नहीं जान सक्ता । मात्र केवलज्ञान ही जानसक्ता है । जैसे वह सर्वको जानता है वैसे वह एकको जानता है ।

ऐसी महिमा केवलज्ञानकी जानकर कि उसके मगट हुए बिना न हम पूर्णपने अपने आत्माको जानसके न हम एक किसी अन्य द्रव्यको जानसके । हमको उचित है कि इत निमल केवल ज्ञानके लिये हम शुद्धोपयोग या साम्यभावना अभ्यास करें ।

उत्थानिका—आगे यह निश्चय करते हैं कि जो एकको नहीं जानता है वह सर्वको भी नहीं जानता है ।

द्वयं अणंतपञ्चपमेकमणंताणि द्रव्यजादाणि ।
न विजाणदि जदि जुगवं, कथ सो सव्दाणि
जाणादि ॥ ४९ ॥

द्रव्यमनतपर्यायमेकमनन्ताणि द्रव्यजादाणि ।

न विजानाति यदि जुगप् कथ स सर्वाणि जानाति ॥ ४९ ॥

सामान्यार्थ—जो आत्मा अनन्त पर्यायरूप एक द्रव्यको नहीं जानता है वह आत्मा किस तरह सर्व अनन्त द्रव्योंको एक समयमें जान सक्ता है ?

अन्वय सहित विशेषार्थ—(नदि) यदि कोई आत्मा (एकं अणंतपञ्चयं द्रव्यं) एक अनन्तपर्यायोके रखनेवाले द्रव्यको (ण विज्ञाणदि) निश्चयसे नहीं जानता है (तो) वह आत्मा (कथं) किस तरह (सत्त्वाणि अणंताणि द्रव्यनादाणि) सर्व अनन्त द्रव्य-समूहोंको (जुगथं) एक समयमें (जाणादि) जान सक्ता है ? अर्थात् किसी तरह भी नहीं जान सक्ता । विशेष यह है कि आत्माका लक्षण ज्ञान स्वरूप है । तो अखंडरूपसे प्रकाश करनेवाला सर्व जीवोंमें साधारण महत्तामान्य रूप है । वह महत्तामान्य ज्ञान अपने ज्ञानमयी अनंत विशेषोंमें व्यापक है । वे ज्ञानके विशेष अपने विषयरूप ज्ञेय पदार्थ जो अनन्त द्रव्य और पर्याय हैं उनको जाननेवाले ग्रहण करनेवाले हैं । जो कोई अपने आत्माको अखंडरूपसे प्रकाश करते हुए महा सामान्य स्वभावरूप प्रत्यक्ष नहीं जानता है वह पुष्ट्य प्रकाशमान महत्तामान्यके द्वारा जो अनंत ज्ञानके विशेष व्याप्त हैं उनके विषयरूप जो अनन्त द्रव्य और पर्याय हैं उनको कैसे जानसक्ता है ? अर्थात् किसी भी तरह नहीं जान सक्ता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो अपने आत्माको नहीं जानता है वह सर्वज्ञ नहीं जानता है । ऐसा ही कहा है—

एको भावः सर्व भाव स्वभावः सर्व भावा एक भाव स्वभावः
एको भावस्तरुतो येन बुद्धः सर्व भावास्तत्त्वतस्तोन बुद्धाः ॥

भाव यह है कि एक भाव सर्व भावोंका स्वभाव है और सर्व भाव एक भावके स्वभाव हैं । जिसने निश्चयसे-वधार्थ रूपसे एक भावको जाना उसने वधार्थ रूपसे सर्व भावोंको जाना है ।

यहां ज्ञाता और ज्ञेय सम्बन्ध लेना चाहिये जिसने ज्ञाताको ना-
उत्तने पर्यं ज्ञेयोको जाना ही । यहांपर शिष्यने प्रश्न किया कि
आपने यहां यह व्याख्यान किया कि आत्माको जानते हुए सर्व
जानना होता है और इसके पहले सूत्रमें कहा था कि सब
जाननेने आत्माका ज्ञान होता है । यदि ऐसा है तो जब छद्म-
स्थोको सर्वका ज्ञान नहीं है तब उनको आत्माका ज्ञान कैसे होगा
यदि उनको आत्माका ज्ञान न होगा तो उनके आत्माकी भावना
कैसे होगी ? यदि आत्माकी भावना न होगी तो उनको केवलज्ञा-
नकी उत्पत्ति नहीं होगी । ऐसा होनेसे कोई केवलज्ञानी नहीं
होगा । हम शंकाका समाधान करते हैं कि परोक्ष प्रमाणरूप श्रुत
ज्ञानमें पर्यं पदार्थ जाने जाते हैं । यह कैसे, सो कहने हैं कि छद्म-
स्थोका भी लोक और अलोकाका ज्ञान व्याप्तिज्ञान रूपमें है ।
यह व्याप्तिज्ञान परोक्षरूपसे केवलज्ञानके विषयको ग्रहण करनेवाला
है इसलिये किमो अपेक्षासे आत्मा ही कहा जाय । अथवा
हमारा समाधान यह है कि लोकाकी स्वप्नवेदन ज्ञान या न्यायुभावमें
आत्माको जानने हैं । और फिर उसकी भावना करते हैं । इसी
रागद्वेषादि विच्छेदोंसे रहित स्वसंवेदनज्ञानकी भावनाके द्वारा
केवलज्ञान पैदा होनाता है । हममें कोई दोष नहीं है ।

साधारण—इस गायामें भी आचार्यने केवलज्ञानकी महि-
माको और आत्माके ज्ञान स्वभावको प्रगट किया है । ज्ञान
आत्माका स्वभाव है । जो सबको जाने उसे ही ज्ञान कहते हैं ।
अर्थात् महा सामान्यज्ञान सर्व ज्ञेयोको जाननेवाला है । भिन्न २
पदार्थोंके ज्ञानको विशेष ज्ञान कहते हैं । ये विशेष ज्ञान सामा-

में व्याप्य हैं अर्थात् गर्भित हैं । जो कोई अपने आत्माके
 भावको पूर्णपणे प्रत्यक्ष स्पष्ट जानता है वह नियमसे
 स ज्ञान स्वभाव द्वारा प्रगट सर्व पदार्थोंको जानता है ।
 ह ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध दुर्निवार है । और जो कोई अपने
 आत्मस्वभावको प्रत्यक्ष नहीं जानता है वह सर्वको भी नहीं
 जानसक्ता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मज्ञानी सर्वका
 जाननेवाला होता है । यहां यह भी समझना चाहिये कि निर्मल
 ज्ञानमें दर्पणमें प्रतिबिम्बकी तरह सर्व पदार्थोंके आकार स्वयं झल-
 कते हैं वह ज्ञान ज्ञेयाकारसा होजाता है । इसलिये जो दर्पणको
 देखता है वह उसमें झलकने हुए सर्व पदार्थोंको देखता ही है ।
 जो दर्पणको नहीं देखसक्ता है । वह झलकनेवाले पदार्थोंको भी
 नहीं देख सक्ता है । इसी तरह जो निर्मल शुद्ध आत्माको देखता
 है वह उसमें झलकते हुए सर्व ज्ञेयरूप अनन्त द्रव्योंको भी देखता
 है । इसमें कोई संका नहीं है । ऐसा ज्ञाताके भीतर ज्ञानज्ञेय
 सम्बन्ध है । ज्ञानसे जो प्रगटे वह ज्ञेय । जो ज्ञेय पगटाने वह
 ज्ञान । ज्ञान आत्माका स्वभाव है । इसलिये आत्माको जाननेवाला
 सर्वज्ञ होता ही है । अथवा जो कोई पुरुष एक द्रव्यको उसकी
 अनन्त पार्श्वोंके साथ जाननेको असमर्थ है वह सर्व द्रव्योंको एक
 समयमें कैसे जानसक्ता है ? कभी भी नहीं जानसक्ता है । जिस
 आत्मामें शुद्धता होगी वही अरनेको भी, दुमरेको भी, एकको भी
 अनेकको भी, सर्वज्ञेय मात्रको एक समयमें जानसक्ता है । स्वररका
 प्रत्यक्ष ज्ञान केवलज्ञानी हीको होता है । जो अल्पज्ञानी हैं वे
 श्रुतज्ञानके द्वारा श्रोतृरूपासे सर्वज्ञोंको जानते हैं परंतु उनको सर्व

पदार्थ तथा उनकी सब अवस्थाएं एक समयमें स्पष्ट २ नहीं मालूम पड़ सकती हैं वे ही श्रुतज्ञानी आत्माको भी अपने स्वानुभवसे जान लेते हैं । यद्यपि केवलज्ञानोंके समान पूर्ण नहीं जानते उनको कुछ मुख्य गुणोंके द्वारा आत्माका स्वभाव अनात्मद्रव्योंसे जुदा भासता है । इसी लक्षणरूप व्याप्तिसे वे लक्ष्यरूप आत्माको समझ लेते हैं और इसी ज्ञानके द्वारा निज आत्माके स्वरूपकी भावना करते हैं तथा स्वरूपमें अशक्ति पाकर निजानन्दका स्वाद लेते हुए वीतरागतामें शोभायमान होते हैं । और इसी शुद्ध भावनाके प्रतापसे वे केवलज्ञानको प्रगट करलेते हैं । ऐसा जान निज स्वरूपका मनन करना ही कार्यकारी है ॥ ४९ ॥

उत्थानिका—जागे कहते हैं कि जो ज्ञान क्रमसे पदार्थोंके जाननेमें प्रवृत्ति करता है उस ज्ञानसे कोई सर्वज्ञ नहीं होसका है अर्थात् क्रमसे जाननेवालेको सर्वज्ञ नहीं कहसके ।
उत्पज्जोदि जदि पाणं किमसो अत्थे पडुख पाणिहस्स ।
तं पेय हवदि णिच्चं, ण खाइयं पेव सव्वगदं ॥५०॥

उत्पज्जते यदि ज्ञानं भ्रमदोऽर्थान् प्रतीत्य शानिनः ।

तमेव भवति नित्यं न क्षायिकं नैव सर्वगतम् ॥ ५० ॥

सामान्यार्थ—यदि ज्ञानी आत्माका ज्ञान पदार्थोंको आश्रय करके क्रमसे पैदा होता है तो वह ज्ञान न तो नित्य है, न क्षायिक है, और न सर्वगत है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जदि) यदि (पाणिहस्स) ज्ञानी आत्माका (पाणं) ज्ञान (अत्थे) जानने योग्य पदार्थोंको

(पटुच) आश्रय करके (क्रमसे) क्रमसे (उप्पज्जदि) पैदा होता है । तो (तं) वह ज्ञान (जिच्च) अविनाशी (जेव) नहीं (हवदि) होता है अर्थात् निम्न पदार्थके निमित्तसे । ज्ञान उत्पन्न हुआ है उस पदार्थके नाश होने पर उस पदार्थका ज्ञान भी नाश होता है इसलिये वह ज्ञान सदा नहीं रहता है इससे नित्य नहीं है । (ण स्वाहंगं) न क्षायिक है क्योंकि वह परोक्ष ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमके आधोन है (जेव सव्वगगं) और न वह सर्वगत है, क्योंकि जब वह पराधीन होनेसे नित्य नहीं है, क्षयोपशमके आधोन होनेसे क्षायिक नहीं है इसी लिये ही वह ज्ञान एक समयमें सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंको जाननेके लिये असमर्थ है इसी लिये सर्वगत नहीं है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो ज्ञान क्रमसे पदार्थोंका आश्रय लेकर पैदा होता है उस ज्ञानके रहनेसे सर्वज्ञ नहीं होसकता है ।

। भावार्थ—यहां आचार्य केवलज्ञानको ही जीवका स्वाभाविक ज्ञान कहनेके लिये और उसके भिन्नाय जितने ज्ञान हैं उनको वैभाविक ज्ञान कहनेके लिये यह दिखलाने हैं कि जो ज्ञान पदार्थोंका आश्रय लेकर क्रम क्रमसे होता है वह ज्ञान स्वाभाविक नहीं है । न वह नित्य है, न क्षायिक है और न सर्वगत है । मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्यय ज्ञान ये चारों ही किसी भी पदार्थको क्रमसे जानते हैं—जब एकको जानते हैं तब दूसरेको नहीं जान सके । जैसे मतिज्ञान जब वर्णको जानता है तब रसको विषय नहीं कर सकता और न मनसे कुछ ग्रहण कर सकता है । पांच इंद्रिय और मन द्वारा मतिज्ञान एक साथ नहीं जान सकता

किन्तु एक काल एक ही इन्द्रियसे ज्ञान सकता है । उसमें भी थोड़े विषयको ज्ञान सकता है उस इन्द्रिय द्वारा ग्रहण योग्य सर्व विषयको नहीं जानता है । आँखोंसे पहले थोड़ेसे पदार्थ, फिर अन्य फिर अन्य इस तरह क्रमसे ही पदार्थोंका ज्ञान अवग्रह ईहा आदिके क्रमसे होता है । धारणा होजाने पर भी यदि पुनः पदार्थका स्मरण न किया जाय तो वह बात भुला दी जाती है । तथा जो पदार्थ नष्ट होजाते हैं उनका ज्ञान कालान्तरमें नहीं रहता है । इसी तरह श्रुतज्ञान जो अक्षरात्मक है वह मतिज्ञान द्वारा ग्रहीत पदार्थके आश्रयसे अनुभव रूप होता है और जो अक्षरात्मक है वह शास्त्र व वाणी सुनकर या पढ़कर होता है । शास्त्रज्ञान क्रमसे ग्रहण किया हुआ क्रमसे ही ध्यानमें बैठता है । तथा कालान्तरमें बहुतांश भुला दिया जाता है । अधिज्ञान भी किसी पदार्थकी ओर लक्ष्य दिये जाने पर उसके सम्बन्धमें आगे व पीछेके भवोंका ज्ञान क्रमसे द्रव्य क्षेत्रादिकी मर्यादा पूर्वक करता है । सो भी सदा एकसा नहीं बना रहता है । विषयकी अपेक्षा बदलता रहता है व विस्मरण होजाता है । यही हाल मनःपर्ययका है, जो दूसरेके मनमें स्थित पदार्थको क्रमसे जानता है । इस तरह ये चारों ही ज्ञान क्रमसे जाननेवाले हैं और सदा एकसा नहीं जानते । विषयकी अपेक्षा ज्ञान नष्ट होजाता है और फिर पैदा होता है । इसलिये ये केवलज्ञानकी तरह नित्य नहीं हैं, जब कि केवलज्ञान नित्य है । वह ज्ञान बिना किसी क्रमके सर्व द्रव्योंकी सर्व पर्यायोंको सदाकाल एकसा जानता रहता है । चारों ज्ञानोंमें क्रमपना व अनित्यपना व

अल्प विषयपना होनेका कारण यही है कि वे ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे होते हैं, जब कि केवलज्ञान सर्व ज्ञानावरणीयके क्षयसे होता है । इसलिये यही ज्ञान क्षाविक है । जब चारों ज्ञानोंका विषय अल्प है तब वे सर्वगत नहीं होसके, यह केवलज्ञान ही है जो सर्व पदार्थोंको एक काल जानता है इससे सर्वगत या सर्व-व्यापी है ।

केवलज्ञानके इस महात्म्यको जानकर हमको उसकी प्राप्तिके लिये शुद्धोपयोगरूप साम्यभावका अभ्यास करना चाहिये । तथा यह निश्चय रखना चाहिये कि इन्द्रियाधीन ज्ञानवाला कभी सर्वज्ञ नहीं होसकता । जिसके अतीन्द्रिय स्वाभाविक प्रत्यक्ष ज्ञान होगा वही सर्वज्ञ है ॥ ५० ॥

उत्थानिका-आगे फिर यह प्रगट करते हैं कि जो एक समयमें सर्वको जानसकता है उस ही ज्ञानसे ही सर्वज्ञ होसकता है ।
तेकालणिच्चविसमं सरुलं रुद्रुत्थ संभवं यित्तं ।
जुगवं जाणदि जोण्हं अहो हि णाणस्स माहूपं ५१

त्रेकाल्यनित्यविषय सरुलं सर्वप्रचमव चित्तम् ।

जुगन्जनाति जैनमहो हि ज्ञानस्य माहात्म्यम् ॥५१॥

सामान्यार्थ-जैनका ज्ञान जो केवलज्ञान है जो एक समयमें तीन कालके असम पदार्थोंको सदाकाल सबको सर्व लोकमें होनेवाले नाना प्रकारके पदार्थोंको जानता है । अहो निश्चयसे ज्ञानका महात्म्य अपूर्व है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ-(जोण्हं) जैनका ज्ञान

अर्थात् नित्य ज्ञानमें जिस प्रत्यक्ष ज्ञानको केवलज्ञान कहते हैं वह ज्ञान (जुगल) एक समयमें (सत्कृत्य संभवं) सर्व लोका-
लोकमें स्थित (चित्त) तथा नाना जाति भेदसे विचित्र (सयलं)
सम्पूर्ण (तेकालणिचविसयं) तीनकाल सम्बन्धी पदार्थोंको सदा-
काल विसमरूप अर्थात् भेदे उनमें भेद है उन भेदोंके साथ अथवा
तेकाल णिचविसयं ऐसा भी पठ है जिसका भाव है तीन-
कालके सब द्रव्य अपेक्षा नित्य पदार्थोंको (नाणदि) जानता
है । (अहो हि णाणस्त माहणं) अहो देखो निश्चयसे ज्ञानका
माहात्म्य आश्चर्यकारी है । भाव विशेष यह है कि एक समयमें
सर्वको ग्रहण करनेवाले ज्ञानसे ही सर्वज्ञ होता है ऐसा जानकर
क्या करना चाहिये सो कहते हैं । ज्योतिष, मंत्र, वाद, रस
सिद्धि आदिके जो खंडज्ञान हैं तथा जो मूढ़ जीवोंके चित्तमें
चमत्कार करनेके कारण हैं और जो परमात्माकी भावनाके नाश
करनेवाले हैं उन सब ज्ञानोंमें आग्रह या दृढ त्याग करके तीन
जगत व तीनकालकी सर्ववस्तुओंको एक समयमें प्रकाश करने-
वाले, अविनाशी तथा अखंड और एक रूपासे उद्योतरूप तथा
सर्वज्ञत्व शब्दसे ब्रह्मने योग्य जो केवलज्ञान है, उसकी ही उत्प-
त्तिके कारण जो सर्व रागद्वेषादि विचला नालोंसे रहित स्वाभा-
विक शुद्धात्माका अमेद ज्ञान अर्थात् स्वानुभूति रूप ज्ञान है उसमें
भावना करनी योग्य है । यह तात्पर्य है ।

भाषार्थ-इस गाथामें आचार्यने और भी केवलज्ञानके
गुणानुवाद गाकर अपनी अकाञ्च श्रद्धा केवलज्ञानमें प्रगट करी
है । और यह समझाया है कि लोकालोकमें विभिन्न पदार्थ हैं तथा

उनकी तीन काल सम्बन्धी अवस्थाएँ एक दुसरेसे भिन्न हुआ करती हैं उन सर्वको एक कालमें जैसा का वैसा जो जान सक्ता है उसको ही केवलज्ञान कहते हैं । तथा यह केवलज्ञान वह ज्ञान है जिसको जैन शासनमें प्रत्यक्ष, शुद्ध, स्वामाधिक तथा अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं । जिसके प्रगट होनेके लिये व काम करनेके लिये किसी अन्यकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है । न वह इन्द्रियोंके आश्रय है और न वह पदार्थोंके आलम्बनसे होता है, किन्तु हरएक आत्मामें शक्ति रूपसे विद्यमान है । जिसके ज्ञानावरणका पूर्ण क्षय हो जाता है उसीके ही यह प्रकाशमान हो जाता है । जब प्रकाशित हो जाता है कि कभी मिटता नहीं या कम होता नहीं । इसी ज्ञानके धारीको सर्वज्ञ कहते हैं । परमात्माकी बड़ाई इसी निर्मल ज्ञानसे है । इसी हीके कारणसे किसी वस्तुके जाननेकी चिन्ता नहीं होती है । इसीसे यही ज्ञान सदा निराकुल है । इसीसे पूर्ण आनन्दके भोगमें सहायी है । ऐसे केवलज्ञानकी प्रगटता जैनमिथ्याज्ञमें प्रतिपादित श्वाब्दाद नयके द्वारा आत्मा और अनात्माको समझकर भेदज्ञान प्राप्त करके और फिर लौकिक चमत्कारोंकी इच्छा या लुप्ताति, लभ, पुमा आदिकी चाह छोड़कर अपने शुद्धात्मामें एकप्रता या स्थानुभव प्राप्त करनेसे होती है । इसलिये स्वहित बांछकको उचित है कि सर्व रागादि विकलर जालोंको त्याग कर एक चित्त हो अपने आत्माका स्वाद लेकर परमानंदी होता हुआ तृप्ति पावे ।

इस प्रकार केवलज्ञान ही सर्वज्ञाना है ऐसा कहते हुए गाथा एक, फिर सर्व पदार्थोंको जो नहीं जानता है वह एकको भी नहीं

जानता है ऐसा कहते हुए दूसरी, फिर जो एकको नहीं जानता है वह सबको नहीं जानता है ऐसा कहते हुए तीसरी, फिर क्रमसे होनेवाले ज्ञानसे सर्वज्ञ नहीं होता है ऐसा कहते हुए चौथी, तथा एक समयमें सर्वको जाननेसे सर्वज्ञ होता है ऐसा कहते हुए पांचवी इस तरह सातवें स्थलमें पांच गाथाएं पूर्ण हुईं ।

उत्थानिका—आगे पहले जो यह कहा था कि पदार्थोंका ज्ञान होते हुए भी राग द्वेष मोहका अभाव होनेसे केवल ज्ञानियोंको बंध नहीं होता है उसी ही अर्थको दूसरी तरहसे बढ़ाकरते हुए ज्ञान प्रपंचके अधिकारको संकोच करते हैं ।

ण वि परिणमदि ण गेणहदि, उप्पज्जदि णेवं
तेसु अत्थेसु ।

जाणणवि ते आदा अबंधगो तेण पणगतो ॥ ५२

नापि परिणमति न गृह्णाति उत्पद्यते नैव तेष्वर्थेषु ।

जानन्नपि तानात्मा अन्वयकस्तेन प्रकृतः ॥ ५२ ॥

सामान्यार्थ—केवलज्ञानीकी आत्मा उन सब पदार्थोंको जानता हुआ भी उन पदार्थोंके स्वरूप न तो परिणमता है, न उनको गृह्ण करता है और न उन रूप पैदा होता है इसी लिये वह अबंधक कहा गया है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(आदा) आत्मा अर्थात् मुक्त स्वरूप केवलज्ञानी या सिद्ध भगवानकी आत्मा (ते जाणणवि) उन ज्ञेय पदार्थोंको अपने आत्मासे भिन्न रूप मानते हुए भी (तेसु अत्थेसु) उन ज्ञेय पदार्थोंके स्वरूपमें (ण वि परिणमदि) न तो परिणमन करता है अर्थात् जैसे अपने आत्म प्रदे-

शेकि द्वारा समतारससे पूर्णभावके साथ परिणमन कर रहा है
 वैसा ज्ञेय पदार्थोंके स्वरूप नहीं परिणमन करता है अर्थात् आप
 अन्य पदार्थरूप नहीं हो जाता है । (ज गेणुहदि) और
 न उनको ग्रहण करता है अर्थात् जैसे वह आत्मा अनंत
 ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय रूप अपने आत्माके स्वभावको
 आत्माके स्वभाव रूपसे ग्रहण करता है वैसे वह ज्ञेय
 पदार्थोंके स्वभावको ग्रहण नहीं करता है । (जेव टप्पज्जदि) और
 न वह उन रूप पैदा होता है अर्थात् जैसे वह विकार रहित
 परमानंदमई एक सुखरूप अपनी ही सिद्ध पर्याय करके उत्पन्न
 होता है वैसा वह शुद्ध आत्मा ज्ञेय पदार्थोंके स्वभावमें पैदा नहीं
 होता है । (तेण) इस कारणसे (अयंपगो) कर्मोंका बंध नहीं करने-
 वाला (पणत्तो) कहा गया है । भाव यह है कि रागद्वेष रहित
 ज्ञान बंधका कारण नहीं होता है, ऐसा जानकर शुद्ध आत्माकी
 प्राप्ति रूप है लक्षण निश्चय ऐसी जो मोक्ष उससे उल्टी जो
 नरक आदिके दुःखोंकी कारण कर्म बंधकी अवस्था, निश्चय बंध
 अवस्थाके कारण इंद्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाले एक देश ज्ञान
 उन सर्वको त्यागकर सर्व प्रकार निर्मल केवलज्ञान जो कर्मका
 बंधका कारण नहीं है उसका बोनमूत जो विकार रहित स्वसंवेदन
 ज्ञान या स्वानुभव उसीमें ही भावना करनी योग्य है ऐसा
 अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस मायामें आचार्यने बताया है कि केवलज्ञान
 या शुद्ध ज्ञान या वीतराग ज्ञान बंधका कारण नहीं है । वास्तवमें
 ज्ञान कभी भी बंधका कारण नहीं होता है चाहे वह मति श्रुत

ज्ञान हो या अवधि, मनःपर्यवज्ञान हो या केवलज्ञान हो ज्ञानके साथ जितना मोहनीय कर्मके उदयसे राग, द्वेष या मोहक अधिक या कम अंश फलुषपन या विचार रहता है वही. कामाण वर्गणारूरी पुद्गलोंके कर्मरंमरूप परिणमावनेको निमित्त कारण-रूप है । शरीरपर आई हुई रज शरीरपर चिकनई होनेसे ही जमती है वेसे ही कर्मरन आत्मामें मोहकी चिह्ननई होनेपर ही बंधको प्राप्त होती है ।

वास्तवमें केवलज्ञानको रोकनेमें प्रयत्न कारणमोह ही है । यहो उपयोगकी चंचलता रखता है । इसीके दृष्टेगके कारण आत्मामें स्थिरता-रूप चारित्र नहीं होता है जिस चाग्रिके हुए बिना ज्ञानावरणीयका क्षय नहीं होता है । जिसके क्षयके बिना केवलज्ञानका प्रकाश नहीं पैदा होता है । आत्माका तथा अन्य किसी भी द्रव्यका स्वभाव पर द्रव्यरूप परिणमनेका नहीं है । हरएक द्रव्य अपने ही गुणोंमें परिणमन करता है—अपनी ही उत्तर अरस्थाको ग्रहण करता है और अपनी ही उत्तर पर्यायको उत्पन्न करता है । सुवर्णसे सुवर्णके कुंडल बनते हैं, लोहेसे लोहेके साकल व कुंडे बनते हैं । सुवर्णसे लोहेकी और लोहेसे सुवर्णकी वस्तुएं नहीं बन सकती हैं । जब एक सुवर्णकी डलीसे एक मुद्रिका बनी तब सुवर्ण स्वयं मुद्रिका का परिणमा है, सुवर्णने स्वयं मुद्रिकाकी पर्यायोंको ग्रहण किया है तथा सुवर्ण स्वयं मुद्रिकाकी अवस्थामें पैदा हुआ है । यद् दृष्टान्त है । यदी बात 'दृष्टान्तमें लगाना चाहिये । स्वभावसे आत्मा दीपकके समान स्वपरका देखने जाननेवाला है । वह सदा देखता जानता रहता है अर्थात् यह सदा इस ज्ञेयनिश्चयको करता रहता

है—रागद्वेष मोह करना उसका स्वभाव नहीं है । शुद्ध केवलज्ञान-
में मोहनीयकर्मके उदयका कुल भी सम्बन्ध नहीं है इसीसे वह
निर्विकार है और बंध रहित कहा गया है । जहां इंद्रिय तथा
मनद्वारा अल्पज्ञान होता है वहां जितना अंश मोहका उदय होता
है उतनी ही ज्ञानमें मलीनता होजाती है, मलीनता होनेका भाव
यही लेना चाहिये कि आत्मानें एक चारित्र्य नामका गुण है उसका
विभाव रूप परिणमन होता है । जब मोहका उदय नहीं होता है
तब चारित्र्य गुणका स्वभाव परिणमन होता है । इस परिणमनकी
जातिको दिखलाना बिलकुल दुष्कर कार्य है । पुद्गलमें कोई ऐसा
दृष्टांत नहीं मिल सक्ता तौ भी आचार्योंने जहां तहां यही
दृष्टांत दिया है कि जैसे काले नीले, हरे, लाल डारुके निमित्तसे
स्फटिक मणिभी स्वच्छतामें फाटा, नीला, हरा व लाल रंग रूप
परिणमन होजाता है वैसे मोह कर्मके उदयसे आत्माका उपयोग
या चारित्र्य गुण क्रोधादि भाव परिणत होजाता है । ऐसे परिण-
मन होते हुए भी जैसे स्फटिक किसी वर्ण रूप होते हुए भी
वह वर्णपना स्फटिकमें जाल छुप्पा आदि डारुके निमित्तसे शलक
रहा है स्फटिकका स्वभाव नहीं है, ऐसे ही क्रोध आदि भावपना
क्रोधादिक कषायके निमित्तसे उपयोगमें शलक रहा है क्रोधादि
आत्माका स्वभाव नहीं है । परं निमित्तसे होनेवाले भाव निमि-
त्तके दूर होनेपर नहीं होते हैं । जबतक मोहके उदयका निमित्त है
तबतक बन्ध भी है । जहां निमित्त नहीं रहा वहां कर्मका
बंध भी नहीं होता है इसीसे शुद्ध केवलज्ञानोको बंध रहित कहा
गया है । तात्पर्य यह है कि हम अल्पज्ञानियोंको भी सम्यक्

दृष्टिके प्रतापसे जगत्को उनके स्वरूप तथा परिवर्तन रूप देखते रहना चाहिये तथा कर्मोंके उदयसे जो दुःख सुखरूप अवस्था अपनी हो अथवा दूसरोंकी हो उनको भी ज्ञाता दृष्टारूप ही देख जान लेना चाहिये उनमें अपनी समताका नाश न करना चाहिये । जो सम्यग्ज्ञानी तत्त्वविचारके अभ्याससे कर्मोंके उदयमें विषयविचय धर्मध्यान करते हैं, उनके पूर्वके उदयमें आए कर्म अधिक परिमाणमें झड़ जाते हैं और नवीन कर्म बहुत ही अल्प बंध होते हैं जिसको सम्यग्दृष्टियोंकी महिमाके कथनमें अबंध ही कहा है । समभाव सदा गुणकारी है । हमें शुद्धोपयोगरूप साम्यभावका सदा ही अनुभव करना चाहिये । यही बंधकी निर्जरा, संघा तथा मोक्षका साधक और केवलज्ञानका उत्पादक है । वास्तवमें ज्ञान ज्ञानरूप ही परिणमता है, अपनी ज्ञान परिणमतिको ही ग्रहण करता है तथा ज्ञानभावरूप ही पैदा होता है । यह मोक्षका महात्म्य है जिससे हम अज्ञानो नान्ते हुए भी किसीसे रागद्वेष उत्पन्न करते व किसीसे द्वेष और उससे घृणा करते व उसे त्याग करते हैं । ज्ञानमें न ग्रहण है न त्याग है । मोक्ष प्रपंचके त्यागका उपाय आत्मानुभव है यही कर्तव्य है । इन तरह रागद्वेष मोह रदित होनेसे केवलज्ञानियोंके बंध नहीं होता है ऐसा कथन करते हुए ज्ञान प्रपंचकी समाप्तिनी मुख्यता करके एक सूत्र द्वारा आठवां स्थल पूर्ण हुआ ॥ ५९ ॥

उत्पत्तिकी—आगे ज्ञान प्रपंचके व्याख्यानके पंचे ज्ञानके आधार सर्वज्ञ भगवानकी नमस्कार करते हैं ।

तस्स णमाइं लोगो, देवासुरमणुअरायसंबंधो ।

भत्तो करेदि णिच्चं, उवजुत्तो तं तहावि अहं ॥२॥

तस्य नमस्या लोकः देवासुरमणुप्यराजसम्बन्धः ।

भक्तः करोति नित्यं उष्युक्तः त तथा हि अह ॥५२॥

सामान्यार्थ—जैसे देव, असुर, मनुष्योंके राजाओंसे सम्बंधित यह भक्त जगत उद्यमवंत होकर उस सर्वज्ञ भगवानको नित्य नमस्कार करता है ऐसे ही मैं उनको नमस्कार करता हूं ।

अन्वय साहित विशेषार्थ—जैसे (देवासुरमणुअराय संबंधो) रहवासी, भवन्त्रिक तथा मनुष्योंके इन्द्रोंकर सहित (भत्तो) भक्तवंत (उवजुत्तो) तथा उद्यमवंत (लोगो) यह लोक (तस्स णमाइं) उस सर्वज्ञको नमस्कार (णिच्चं) सदा (करेदि) करता है (तहावि ऐसे ही (अहं) मैं अन्यकर्त्ता श्रीकुवकुदाचार्य (तं) उस सर्वज्ञको नमस्कार करता हूँ । भाव यह है कि जैसे देवेन्द्र व चक्र ती आदिक अनन्त और अक्षय-दुर्लभ आदि गुणोंके स्वामी सर्वज्ञके स्वरूपको नमस्कार करने हैं ऐसे मैं भी उस पदका अभिलाषी होकर परम भक्तिसे नमस्कार करता हूँ ।

भावार्थः—हम अल्पजानी वष करनेवाले जीवोंके लिये वही आत्मा आदर्श हो सकता है जो सर्वज्ञ हो और वीतरागताके कारण अप्रभक्त हो उनको अर्हन्त तथा सिद्ध कहते हैं । उनहीमें भक्ति व उनकी पूजा व उनहीको नमस्कार । जगतमें नौ बड़े २ पुरुष हैं जैसे इन्द्र चक्रवर्ती आदि वे बड़े भावसे व अनेक प्रकार उद्यम करते करते रहते हैं—३

क्षेत्रोंमें स्थित उनके समवशरणमें जाते हैं । तथा अनेक अकृत्रिम तथा कृत्रिम चैत्याज्योंमें उनके मनोज्ञ वीतरागमय बिम्बोंकी भक्ति करते हैं क्योंकि आदर्श स्वभावमें विनय तथा प्रेम भक्त पुरुषके भावको दोष रहित तथा गुण विद्याशी निर्मल करनेवाला है इसीसे श्रीआचार्य कुंदकुंद भगवान् कहते हैं कि मैं भी ऐसे ही सर्वज्ञ भगवानकी वारम्बार भक्ति करके तथा उद्यम करके नमस्कार करता हूं—क्योंकि जैसे गणधरादि मुनि, देवेन्द्र तथा सम्बन्धी चक्रवर्ती आदि उस आदर्श रूप सर्वज्ञपदके अभिलाषी हैं वैसे मैं भी उस पदका अभिलाषी हूं । इसीसे ऐसे ही आदर्श रूपको नमन व - उसका स्मरण करता हूं । ऐसा ही हम सर्व परमसुख चाहनेवालोंको करना योग्य है । यहां आचार्यने यह भी समझा दिया है कि मोक्षार्थीको ऐसे ही देवको देव मानकर पूजना तथा वन्दना चाहिये । रागद्वेष सहित तथा अल्पज्ञानीको कभी भी देव मानकर पूजना न चाहिये ।

इस तरह आठ स्थलोंके द्वारा वत्तीस गाथाओंसे और उसके पीछे एक नमस्कार गाथा ऐसे तेतीस गाथाओंसे ज्ञानप्रपञ्च नामका तीसरा अंतर अधिकार पूर्ण हुआ । आगे सुखप्रपञ्च नामके अधिकारमें अठारह गाथाएं हैं जिसमें पांच स्थल हैं उनमेंसे प्रथम स्थलमें “अस्थि अभुत्” इत्यादि अधिकार गाथा सूत्र एक है उसके पीछे अतीन्द्रिय ज्ञानकी मुख्यतासे ‘न पेच्छते’ इत्यादि सूत्र एक है । फिर इन्द्रियजनित ज्ञानकी मुख्यतासे, ‘जीवो स्वयं अभुत्’, इत्यादि गाथाएं चार हैं फिर अमेद नयने केवलज्ञान ही सुख है ऐसा कहते हुए गाथाएं ४ हैं । फिर इन्द्रिय मुक्तको कथन करते

हुए गाथाएं आठ हैं । इनमें भी पहले इंद्रिय सुखको दुःख रूप स्थापित करनेके लिये 'मणुआसुरा' इत्यादि गाथाएं दो हैं । फिर मुक्त आत्माके देह न होनेपर भी सुख है इस बातको बतानेके लिये देह सुखका कारण नहीं है इसे जनाते हुए " पर्या इदं विसये " इत्यादि सूत्र दो हैं । फिर इन्द्रियोक्ति विषय भी सुखके कारण नहीं है ऐसा कहते हुए 'तिमिरहरा' इत्यादि गाथाएं दो हैं फिर सर्वज्ञको नमस्कार करते हुए 'तेजो दिङ्मि' इत्यादि सूत्र दो हैं ? इस तरह पांच अंतर अधिकारमें समुदाय पावनिका है ॥२॥

उत्थानिका—आगे अतीन्द्रिय सुख जो उपादेय रूप है उसका स्वरूप कहने हुए अतीन्द्रिय ज्ञान तथा अतीन्द्रिय सुख उपादेय हैं और इन्द्रियजनित ज्ञान और सुख हेय हैं इस तरह कहते हुए पहले अधिकार स्थलकी गाथासे चार स्थलका सूत्र कहते हैं ।

अतिथि अमुक्तं मुक्तं, अदिदिथं इंद्रियं च अत्येषु ।
णाणं च तथा लोक्यं, जं तेषु परं च तं गेयं ॥३॥

असमृत्तं मूर्तिमतीन्द्रियमैन्द्रियं चार्थेषु ।

ज्ञानं च तथा लोक्यं मतेषु परं च तत् केयम् ॥४॥

सामान्यार्थ—पदार्थोंके सम्बन्धमें जो अमूर्तिज्ञान है वह अतीन्द्रिय है तथा जो मूर्तिज्ञान है वह इंद्रिय जनित है ऐसा ही सुख है । इनमेंसे जो अतीन्द्रियज्ञान और सुख है वही जानने योग्य है ।

अन्वय उद्दिष्ट विशेषार्थ—(अत्येषु) शेष पदार्थोंके सम्बन्धमें (णाणं) ज्ञान (अमुक्तं) जो अमूर्तिज्ञान है सो (अदि-

दियं) अतीन्द्रिय है (च) तथा (मुक्त) जो मूर्तीक है सो (इन्द्रिय) इन्द्रिय अन्य (अतिथि) है (तथा च सोक्तं) ऐसे ही अर्थात् ज्ञानकी तरह अमूर्तीक सुख अतीन्द्रिय है तथा मूर्तीक सुख इन्द्रिय अन्य है (तथा च सोक्तं) इन ज्ञान और सुखोंमें जो उत्कृष्ट अतीन्द्रिय हैं (तथा च सोक्तं) उनको ही उपादेय हैं ऐसा जानना चाहिये । हमका विस्तार यह है कि अमूर्तीक, क्षायिक, अतीन्द्रिय, विद्वानन्दलक्षण स्वतः । शुद्धज्ञ की शक्तियोंसे उत्पन्न होनेवाला अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख आत्माके ही आधीन होनेसे अविनाशी है इससे उपादेय है तथा पूर्वमें कहे हुए अमूर्त शुद्ध आत्माकी शक्तिसे विद्वान् ज्ञान जो क्षायिकक्षमिक इन्द्रियोंकी शक्तियोंसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान और सुख हैं वे पराधीन होनेसे विनाशवान् हैं इस लिये उपादेय हैं ऐसा तात्पर्य है ।

भावार्थ हम गाथामें आचार्यने हम भक्तजनका मार्ग प्रशस्त करके कहा है कि सच्चा अविनाशी तथा आधीन सुख ज्ञान जो आत्माके ही स्वभाव है और ज्ञान आधीन अपनी सम्मुखतासे अनुभूतिमें आता है । यही सुख अमूर्तीक है क्योंकि अमूर्तीक आत्माका यह स्वरूप है । शुद्ध आत्मामें इस सुखका निरंतर विद्यमान रहता है । निम्न तादृश केवलज्ञान अतीन्द्रिय तथा अमूर्तीक होनेसे आत्माका स्वरूप आत्माके आधीन है ऐसे ही अतीन्द्रिय सुखको जानना चाहिये । ऐसे केवलज्ञानकी महिमा पहले कट चुके हैं वेसे अब अतीन्द्रिय आत्मसुखकी महिमाको जानना चाहिये क्योंकि ये ज्ञान और सुख दोनों निम्न आत्माकी सम्पत्ति हैं । इन पर अज्ञान ही स्वभाव है ।

इनकी प्रगटताके लिये किसी भी पर मूर्तीक पुद्गलकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है इसीसे ये दोनों अमूर्तीक और इंद्रियोंकी आधीनतासे रहित हैं । इनके विपरीत जो ज्ञान क्षणोपशमिक है वह इंद्रियों तथा मनके आलम्बनसे पैदा होता है सो मूर्तीक है क्योंकि अशुद्ध है—कर्मसहित आत्माने होता है । कर्म रहित आत्माने यह इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं होता है—यह अमूर्तीक आत्माका स्वभाव नहीं है । कर्मसहित समारी मूर्तीकता झलकने वाला आत्मा ही इंद्रियजन्य ज्ञानको रखता है—तैसे ही जो इंद्रिय जनित सुख है वह भी मूर्तीक है । क्योंकि वह मूल मोह भावका भोगमात्र है जो मोहभाव मूर्तीक मोहनीय कर्मके उदयमें हुआ है इसलिये मूर्तीक है तथा अमूर्तीक शुद्ध आत्माका स्वभाव नहीं है । क्योंकि वह इंद्रियजनित ज्ञान और सुख दोनों इंद्रियोंके बलके आधीन, बाहरी पदार्थोंके निकलनेके आधीन तथा इण्ड कर्मके उदयके आधीन हैं इसलिये पराधीन हैं बिनाशवान हैं इन्हीं लिये त्यागने योग्य हैं । ये इंद्रियजन्य ज्ञान और सुख अतीन्द्रिय ज्ञानपात्रे हैं । जबकि अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख मोक्ष स्वक्या हैं, अविनाशी हैं तथा परमशान्ति पैदा करनेवाले हैं—ऐसा जानकर अतीन्द्रिय सुखकी ही भावना करनी योग्य है । इस प्रकार व्यपि-कारकी गामासे पड़ला स्थल गया ॥१६॥

उत्थानिका—आगे उनी पूर्वमें पढ़े हुए अतीन्द्रिय ज्ञानका विशेष वर्णन करते हैं—

जं पेच्छदो अमुत्तं, मुत्तेतु अदिदियं च पच्छणं ।
सकलं सगं च इदरं, ते णाणं हवादि पचक्खं ॥१७॥

यद्येक्ष्यमाणस्यामूर्तं मूर्तेष्वतीन्द्रियं च प्रच्छन्नम् ।

सकलं स्वकं च इतरत् तद् ज्ञानं भवति प्रत्यक्षम् ॥५४॥

सामान्यार्थ—देखनेवाले पुरुषका जो ज्ञान अमूर्तिक द्रव्यको, मूर्तिक पदार्थोंमें इन्द्रियोके अगोचर सूक्ष्म पदार्थको तथा गुप्त पदार्थको सम्पूर्ण निज और पर ज्ञेयोंको जो जानता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है ।

अन्यय सहित विशेषार्थ—(पेच्छदो) अच्छी तरह देखनेवाले केवलज्ञानी पुरुषका (जं) जो अतीन्द्रिय केवलज्ञान है सो (अमुक्तं) अमूर्तिकको अर्थात् अतीन्द्रिय तथा राग रहित सदा आनन्दमई सुखस्वभावके धारी परमात्मद्रव्यको आदि लेकर सर्व अमूर्तिक द्रव्य समूहको, (मुक्तेषु) मूर्तिक पुद्गल द्रव्योंमें (अर्दिदिय) अतीन्द्रिय इन्द्रियोके अगोचर परमाणु आदिकोंको (च पच्छण्णं) तथा गुप्तको अर्थात् द्रव्यापेक्षा कालाणु आदि अमण्ड तथा दूरवर्ती द्रव्योंको, क्षेत्र अपेक्षा गुप्त अलोकाकाशके प्रदेशादिकोंको, काल अपेक्षा प्रच्छन्न विकार रहित परमानन्दमई एक सुखके आस्वादनकी परिणतिरूप परमात्माके वर्तमान समय सम्बन्धी परिणामोंको आदि लेकर सर्व द्रव्योंकी वर्तमान समयकी पर्यायोंको, तथा भावकी अपेक्षा उसही परमात्माकी सिद्धरूप शुद्ध व्यंजन पर्याय तथा अन्य द्रव्योंकी जो यथासंभव व्यंजन पर्याय इनमें भूत अर्थात् मग्न जो प्रति समयमें वर्तन करनेवाली छः प्रकार ज्ञानि स्वरूप अर्थ पर्याय इन सब प्रच्छन्न द्रव्यशेषका लक्षण और (संगं च इतरं) जो कुछ भी यथासंभव अना द्रव्य आदि या परद्रव्य सम्बन्धी या दोनों सम्बन्धी है (सयुक्तं) दोनों

उन सर्व ज्ञेय पदार्थोंको जानता है (तं ज्ञाणं) वह ज्ञान (पञ्चखं) प्रत्यक्ष (हृदि) होता है । यहां शिष्यने प्रश्न किया, कि ज्ञान प्रपंचका अधिकार तो पहले ही होचुका । अब इस सुख प्रपंचके अधिकारमें तो सुखका ही कथन करना योग्य है । इसका समाधान यह है कि जो अतीन्द्रियज्ञान पहले कहा गया है वह ही अभेद नयसे सुख है इसकी सूचनाके लिये अथवा ज्ञानकी मुख्यतासे सुख है क्योंकि इस ज्ञानमें हेय उपादेयकी चिंता नहीं है इसके बतानेके लिये कहा है । इसतरह अतीन्द्रिय ज्ञान ही ग्रहण करने योग्य है ऐसा कहते हुए एक गाथा द्वारा दूसरा स्थल पूर्ण हुआ ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने अनन्त अतीन्द्रिय सुखके लिये मुख्यतासे कारण रूप तथा एक समयमें तिष्ठनेवाले प्रत्यक्ष केवलज्ञानका वर्णन इसी लिये किया है कि उस स्वाधीन ज्ञानके होते हुए किसी जानने योग्य पदार्थके जाननेकी चिंता नहीं होती है । न वहां किसीको ग्रहण या त्यागका विकल्प होता है । जहां चिंता तथा विकल्प है वहां निराकुलता नहीं होती है । जहां निश्चित व निर्विकल्प अवस्था रहती है वहां कोई प्रकार आकुलता नहीं होती है । अतीन्द्रिय आनन्दके भोगनेमें इस निराकुलताकी आवश्यकता है । यह केवलज्ञान अपने आत्माके तथा पर आत्माओंके तथा अन्य सर्व द्रव्योंके तीन कालवर्ती द्रव्य क्षेत्र काल भावोंको जानता है । जो ज्ञान पांच इन्द्रिय तथा मनके द्वारा होना असंभव है वह सर्व ज्ञान केवलज्ञानीको प्रत्यक्ष होता है वह मूर्त और अमूर्त सर्व द्रव्योंको जानता है तथा इन्द्रियोंके

अगोचर पुद्गलके परमाणु तथा उनके अविभाग प्रतिल्लेद आदिको तथा द्रव्यादि चतुष्टयमें तो अति गुप्त पदार्थोंको भी प्रत्यक्ष जानता है । द्रव्यमें तो कालाणु आदि गुप्त हैं, क्षेत्रमें अलोकाकाशके प्रदेश, कालमें अतीत, भविष्य व वर्तमान समयकी पर्यायें भावमें अविभाग प्रतिल्लेद रूपी षट् प्रकार हानिवृद्धि रूप सूक्ष्म परिणमन प्रच्छन्न हैं । केवलज्ञानीको ये सब ज्ञेय पदार्थ हाथमें रखे हुए स्फटिककी तरह साफ २ दिखते हैं और विना किसी क्रमसे एक काल दिखते हैं जैसा स्वामी सम्भंतभद्रने अपने स्वयम्भू स्तोत्रमें कहा है:-

वाहिरंतरप्युभयथा च करणमविधातिनार्थकृत् ।
नार्थ युगपदाखिलं च सदा, स्वमिदं तलामलकयद्विवेदिथ ॥१२८

भाव यह है कि हे नमिनाथ भगवान् ! आप एक ही समयमें सम्पूर्ण इस जगत्को सदा ही इस तरह जानते रहते हो जिस उत्तम-जयकी हथेली पर रखता हुआ स्फटिक स्पष्ट २ भीतर बाहरसे जाना जाता है-यह महिमा आपके ज्ञानकी इसीलिये है कि आपका ज्ञान अतीन्द्रिय है, उसके लिये इंद्रिय तथा मन दोनों अलग २ या मिल करके भी कुछ कार्यकारी नहीं हैं और न वे होकरके भी ज्ञानमें कुछ विघ्न करते हैं । केवलज्ञानीका उपयोग इन्द्रिय तथा मन द्वारा काम नहीं करता है । आत्मस्थ ही रहता है । ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञानी परमात्माको ही निराकूल आनंद संभव है । ऐसा ज्ञान इस शुद्ध स्वाभाविक ज्ञानको उपादेय रूप मानके इसकी प्राप्तिके कारण शुद्धोपयोगरूप साम्यभावका हमको निरंतर अभ्यास करना चाहिये । यही तात्पर्य्य है ॥१३॥

उत्थानिका—जागे त्यागने योग्य इंद्रिय सुखदा कारण होनेसे तथा अन्न विषयके जाननेकी शक्ति होनेसे इंद्रियज्ञान त्यागने योग्य है ऐसा उपदेश करते हैं—

जीवो सद्यं अमुक्तो, मुक्तिगदो तेण मुत्तिणा मुत्तं ।
ओगिण्हत्ता जोग्गं, जाणदि वा तण्ण जाणादि ॥

जीवः स्वयममूर्तो मूर्तिमउत्थेन मूर्तेन भूतम् ।

अवगृह्य योग्यं जानाति वा तन्न जानाति ॥५५॥

सामान्यार्थ—यह जीव स्वयं स्वभावसे अमूर्तिक है परंतु कर्मबंधके कारण मूर्तीकता होता हुआ मूर्तीक शरीरमें प्राप्त होकर उसमें मूर्तीक इंद्रियोंके द्वारा मूर्तीक द्रव्यको अपने योग्य अवग्रह आदिके द्वारा क्रमसे ग्रहण करके जानता है अथवा मूर्तीकको भी बहुतसा नहीं जानता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जीवो सद्यं अमुक्तो) जीव स्वयं अमूर्तीक है अर्थात् शक्तिरूपसे व शुद्ध द्रव्यार्थिक तत्त्वसे अमूर्तीक अतीन्द्रिय ज्ञान और सुखमई स्वभावको रखता है तथा अनादिकालसे कर्म बंधके कारणसे व्यवहारमें (मुक्तिगदो) मूर्तीक शरीरमें प्राप्त है व मूर्तिमान शरीरों द्वारा मूर्तीक-सा होकर परिणमन करता है (तेण मुत्तिणा) उस मूर्त शरीरके द्वारा अर्थात् उस मूर्तीक शरीरके आधारमें उत्पन्न जो मूर्तीक द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय उनके आधारसे (जोग्गं मुत्तं) योग्य मूर्तीक वस्तुको अर्थात् स्पर्शादि इंद्रियोंसे ग्रहण योग्य मूर्तीक पदार्थको (ओगिण्हत्ता) अवग्रह आदिसे क्रमक्रमसे

कर्मके क्षयोपशमके अनुसार क्रम पूर्वक कुछ स्थूल मूर्तीक द्रव्योंको जानता है । बहुतसे मूर्तीक द्रव्य जो सूक्ष्म व दूरवर्ती हैं उनका ज्ञान नहीं होता है अथवा किसी भी मूर्तीक द्रव्यको किसी समय नहीं जान सकता है । जैसे निद्रा व मुर्छित अवस्थामें तथा चक्षु प्रकाशकी सहायता बिना नहीं जान सकती । अन्य चार इन्द्रिमें बिना पदार्थोंको स्पर्श किये नहीं जान सकती । मन बहुत थोड़े पदार्थोंको सोच सकता है । क्योंकि इस ज्ञानमें बहुत थोड़ा विषय नास्ति होता है इस कारण विशेष जाननेकी आकुलता रहती है, तथा एक दफे जान करके भी कालान्तरमें भूल जाता है । और जान करके भी उनमें राग द्वेष कर लेता है । जाने हुए पदार्थसे मिलना व उसको भोगना चाहता है—उनके वियोगसे कष्ट पाता है । पदार्थका नाश होजाने पर और भी दुःखी होजाता है । इसलिये यह इन्द्रियज्ञान अल्प होकर भी आकुलताका ही कारण है—जहांतक पूर्ण ज्ञान न हो वहां तक पूर्ण निराकुलता नहीं हो सकती है । बड़ेदे देवगण पांचों इंद्रियोंके द्वारा एक साथ जाननेकी इच्छा रखते हुए भी क्रमसे एक २ इंद्रियके द्वारा जाननेसे आकुलित रहते हैं । प्रयोजन यह है कि इंद्रिय-ज्ञानके आश्रयसे जो इंद्रियसुख होता है वह भी छूट जाता है और अधिक तृष्णाको बढ़ाकर खेद पैदा करता है ।

यद्यपि मति और श्रुतज्ञान मूर्त व अमूर्त पदार्थोंको आग-मादिके आश्रयसे जानते हैं परन्तु उनके बहुत ही कम विषयको व बहुत ही कम पर्यायोंको जानते हैं । अवधि तथा मनःपर्ययज्ञान भी क्षयोपशम ज्ञान हैं, अमूर्तीक शुद्ध ज्ञान नहीं हैं । ये दोनों

भी मूर्तीक पदार्थोंके ही कुछ भागको मर्यादा लिये हुए जानते हैं अधिक न जान सकनेकी असमर्थता इनमें भी रहती है । इत्यादि कारणोंसे उपादेय रूप तो एक निज स्वाभाविक केवलज्ञान ही है । इसी लिये इस स्वभावकी प्रगटताका भाव चित्तमें रखकर निरन्तर स्वानुभवका मनन करना चाहिये ॥ ५५॥

उत्थानिका—आगे यह निश्चय करते हैं कि चक्षु आदि इन्द्रियोंसे होनेवाला ज्ञान अपने १ रूप रस गंध आदि विषयोंको भी एक साथ नहीं जानसक्ता है इस कारणसे त्यागने योग्य है । फासो रसो य गंधो, वण्णो सदो य पुग्गला होंति । अवक्खाणं ते अवक्खा, जुगवं ते णेव गेण्हन्ति ॥५६॥

स्पर्शो रसश्च गंधो वर्णः शब्दश्च पुद्गला भवन्ति ।

अक्षाणां तान्यक्षाणि युगपत्तामेव गृह्णन्ति ॥५६॥

सामान्यार्थ—पांच इन्द्रियोंके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जैसे-जैसे ये पांचों ही विषय पुद्गल द्रव्य हैं । ये इंद्रिये इनको भी एक समयमें एक साथ नहीं ग्रहण करसक्ती हैं ।

अन्वय संहित विशेषार्थ—(अवक्खाणं) स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन पांच इन्द्रियोंके (फासो रसो य गंधो वण्णो सदो य) स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ये पांचों ही विषय (पुग्गला होति) पुद्गलमई हैं या पुद्गल द्रव्य हैं या मूर्तीक हैं (ते अवक्खा) वे इंद्रिये (ते णेव) उन अपने विषयोंको भी (जुगवं) एक समयमें एकसाथ (ण गेण्हन्ति) नहीं ग्रहण करसक्ती हैं—नहीं जानसक्ती हैं । अभिप्राय यह है कि जैसे सब

तरहसे ग्रहण करने योग्य अनंत सुखका उपादान कारण जो केवलज्ञान है सो ही एक समयमें सब वस्तुओंको जानता हुआ जीवके लिये सुखका कारण होता है तैसे यह इन्द्रिय ज्ञान अपने विषयोंको भी एक समयमें जान न सकनेके कारणसे सुखका कारण नहीं है ।

भावार्थ—यहांपर आचार्यने इन्द्रियनित ज्ञानकी निर्मलताको प्रगट किया है और दिखलाया है कि इस कर्मबन्ध सदित संसारी आत्माकी ज्ञानशक्तिके ऊपर ऐसा आवरण पड़ा हुआ है जिसके कारणसे इसको क्षयोपशम इतना कम है कि पांचों इन्द्रियोंके एक शरीरमें रहते हुए भी यह क्षयोपशमिक ज्ञान अपने उपयोगसे एक समयमें एक ही इंद्रियके द्वारा काम कर सकता है । जब स्पर्शसे छूकर जागता है तब स्वादने आदिका काम नहीं कर सकता, जब स्वाद लेता है तब अन्य स्पर्शादि नहीं कर सकता है । उपयोगकी चंचलता और पलटन इतनी जल्दी होती है कि हमको पता नहीं चलता है कि, इनका काम भिन्न ५ समयमें होता है । हमको कभी कभी यह भ्रम होजाता है कि हमारी कई इंद्रियें एक साथ काम कर रही हैं । जैसे काककी दो आंखें होनेपर भी पुतली एक है वह इतनी जल्दी पलटती है कि हमको उसकी दो पुतलियोंका भ्रम हो जाता है । उपयोग पांच इन्द्रिय और नौ इन्द्रिय मन इन छः सहायकोंके द्वारा एक साथ काम नहीं कर सकता, जब मनसे विचारता है तब इंद्रियोंसे ग्रहण बन्द हो जाता है । यद्यपि यह भिन्न २ समयमें अपने २ विषयको ग्रहण करती है तथापि यह सामनेके कुछ स्थूल विषयको जान सकती है न यह सूक्ष्मको जान सकती और न दूरवर्ती पदार्थोंको जान सकती

हैं । इन इंद्रियोंका विषय बहुत ही अल्प है जब कि केवल
 विषय एक साथ सम्पूर्ण ज्ञेय पदार्थोंको भिन्न-हर प्रकारसे ज्ञानकी
 लेनेका है । इन इंद्रियोंसे जाना हुआ विषय बहुत कालतक निज ज्ञान
 णामें रहता नहीं, भुल्ला दिया जाता है । जबकि केवलज्ञान इंद्रियोंके
 काल सर्व ज्ञेयोंको जानता रहता है । इंद्रियोंके द्वारा प्राप्त आत्माके
 अपूर्ण, क्रमवर्ती तथा विस्मरणरूप होनेसे न जानी हुई । समय न
 जाननेकी आकुलताका कारण है । जिसको अल्प ज्ञान होई वही
 वह अधिक मानना चाहता है । अधिक ज्ञान न मिलनेके कारण अपने
 जबतक वह न हो तबतक वह व्यक्ति चिंता व दुःख किया करता
 है । जबकि केवलज्ञान सम्पूर्ण व अक्रम ज्ञान होनेसे पूर्ण प्रत्यक्ष
 निराकुल है । इन्द्रियजनित ज्ञानमें मोहका उदय होनेसे कि होता है
 वस्तुसे राग व किसीसे द्वेष हो जाता है । अतीन्द्रिय केवलज्ञान
 सर्वथा निर्मोह है इससे रागद्वेष नहीं होता—केवलज्ञानी समताभा-
 वमें भीगा रहता है । इन्द्रियजनित ज्ञानके साथ रागद्वेष होनेसे
 कर्मका बन्ध होता है । जबकि केवलज्ञानमें वीतरागता होनेसे बंध
 भी नहीं होता । इस तरह इन्द्रियजनित ज्ञानको निर्बल, तुच्छ
 व पराधीन जानकर छोड़ना चाहिये और केवलज्ञानको ग्रहण
 योग्य मानके उसकी प्रगटताके लिये आत्मानुमयरूप आत्मज्ञानको
 सदा ही भावना चाहिये ॥ १६ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष
 नहीं है—

परदत्तं ते अक्खां, णेय सहावोत्ति अप्पणो भणिदा ।
 उवलद्धं ते हि क्हं पच्चक्खं अप्पणो होदि ॥ १७ ॥

तान्पक्षानि नैव स्वभाव इत्यात्मनो भवितानि ।
अं तैः कथं प्रत्यक्षमात्मनो भवति ॥५७॥

नित्याथ—वे पांचों इंद्रियों पर द्रव्य हैं क्योंकि वे
भावरूप नहीं कही गई हैं इसलिये उन इंद्रियोंके
हुई वस्तु किसतरह आत्माको प्रत्यक्ष होसकी है ?
होसकी ।

अथ सहित विशेषार्थ—(ते अक्खा) वे प्रसिद्ध
(अप्पणो) आत्माकी अर्थात् विशुद्ध ज्ञानदर्शन
आत्माकी (सहायो जेव भणिदा) स्वभाव रूप निश्च-
से कही गई है क्योंकि उनकी उत्पत्ति भिन्न पदार्थसे हुई
(पदव्वं) इसलिये वे परद्रव्य अर्थात् पुद्गल द्रव्यमें हैं
(जलद्वं) उन इंद्रियोंके द्वारा जाना हुआ उनहीका विषय
अर्थ तो (अप्पणो पच्चक्खं कइं होदि) आत्माके प्रत्यक्ष
हो सक्ता है ? अर्थात् किसी भी तरह नहीं हो सक्ता है ।
पांचों इंद्रिय आत्माके स्वरूप नहीं है ऐसे ही नाना मनो-
करणमें यह बात कहने योग्य है, मैं कहनेवाला हूं इस तरह
विक्कलोके जालको बनानेवाला जो मन है वह भी इंद्रिय
भी तरह निश्चयसे परोक्ष ही है ऐसा जानकर क्या करना चाहिये
धृते हैं—सर्व पदार्थोंको एक साथ अखंड रूपसे प्रकाश
वाले परम ज्योति स्वरूप केवलज्ञानके कारणरूप तथा अपने
आत्म स्वरूपकी भावनासे उत्पन्न परम आनन्द एक लक्षणको
वाले सुखके वेदनके आकारमें परिणमन करनेवाले और
पादि विक्कलोंकी उपाधिसे रहित स्वसंवेदन ज्ञानमें भावना

करनी चाटिये यह अभिप्राय है ।

भाषार्थ—इस गाथामें आचार्यने इंद्रियननि-
 असमर्थताको और भी स्पष्ट किया है कि इंद्रियन
 आत्माका स्वाभाविक ज्ञान नहीं है अर्थात् जो जो पदार्थ
 तथा मनके द्वारा जाने जाते हैं वे सब परोक्ष हैं अर्थात्
 साक्षात् स्वाभाविक ज्ञानके विषय उस इंद्रिय ज्ञानके
 होनेसे वे पदार्थ आत्माको प्रत्यक्ष रूपसे ज्ञानके ऐसा न
 जासक्ता । जिन पदार्थोंको आत्मा दूधरेके आलम्बन वि-
 स्वभावसे जाने वे ही पदार्थ आत्माके प्रत्यक्ष हैं ऐसा कहा
 है इसलिये आत्माके स्वाभाविक केवलज्ञानको वास्तविक
 ज्ञान कहने हैं । और जो ज्ञान इंद्रियों और मनके द्वारा
 उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं । यहां हेतु बताया है कि ये
 आत्माका स्वभाव नहीं है क्योंकि शुद्ध आत्मामें जो अपने
 भाविक अवस्थामें हैं इंद्रियोंका विठकुल भी अस्तित्व नहीं है
 द्रव्य इंद्रियों में न भाव इंद्रियें हैं इसलिये इनकी उत्पत्तिका का-
 आत्मासे निश्च पुद्गल द्रव्य है । पुद्गल वर्गणासे इंद्रियोंके व नन
 आकार शरीरमें बनने हैं तथा जो आत्माके प्रदेश इंद्रियों
 आकार परिणमते हैं वे भी शुद्ध नहीं हैं, क्योंकि आराणसे मलीन
 हो रहे हैं तथा मलिजानावरणीय कमके क्षयोपशमसे जो भाव
 इंद्रिय ज्ञान प्रगट है उसमें भी केवलज्ञानावरणीयका उदय है
 इसलिये वह ज्ञान शुद्ध स्वाभाव नहीं है किन्तु अशुद्ध विभाव रूप
 है । इसलिये वह भी निश्चयसे पीदलिक है । पराधीन इंद्रिय ज्ञानसे
 जाना हुआ विषय भी बहुत स्थूल व बहुत अल्प होता है तथा

क्रमवर्ती होता है । ऐसा आत्माका स्वाभाविक ज्ञान नहीं है । इसलिये इन्द्रिय और मनसे पैदा होनेवाले ज्ञानको अपने निम्न आत्माका शुद्ध स्वभाव न मानकर उस ज्ञानको त्यागने योग्य जानकर और प्रत्यक्ष शुद्ध स्वाभाविक केवलज्ञानको उपादेय रूप मानकर उसकी प्रगटताके लिये स्वसंवेदन ज्ञान रूप स्वात्मानुभव अर्थात् शुद्धोपयोगमई साम्यभावका अभ्यास करना चाहिये । शुद्ध निश्चय नयके द्वारा भेदज्ञान पूर्वक अपने शुद्ध स्वभावको पुद्गलादि द्रव्योंसे भिन्न जानकर उसीमेंसे श्रृंखला रूप रुचि ठानकर उसीके स्वाद लेनेमें उपयोग रूप परिणतिको रमाना चाहिये यह स्वानुभव आत्माके कर्मफलको काटनेवाला है तथा आत्मानन्दको प्रगटानेवाला है और यही केवलज्ञानी होनेका मार्ग है ॥५७॥

उत्थानिका—जहाँ फिर भी अन्य प्रकारसे प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञानका लक्षण कहने दें—

जं परतो विण्णाणां तं तु परोक्षवात्ति भणित्तत्थेसु ।
जदि केवलत्वेण जादं, एतादृशि विण्णं पचयस्व ॥५८॥

पत्तरतो विज्ञानं तन्तु परोक्षमिति भणित्तत्थेसु ।

परि केवलत्वेन ज्ञानं भवति हि जीवेन प्रत्यक्षम् ॥५८॥

स्वाभारन्वयार्थ—जो ज्ञान परकी सहायतासे ज्ञेय पदार्थोंमें होता है उसको परोक्ष कहा गया है । परन्तु जो मात्र केवल जीवके द्वारा ही ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(अत्थेसु) ज्ञेय पदार्थोंमें (परतो) दूसरेके निमित्त या सहायतासे (जं विण्णाणां) जो

ज्ञान होता है (तंतु परोक्षसंति भणितं) उस ज्ञानको तो परोक्ष है ऐसा कहते हैं तथा (यदि केवलेण जीवेण ज्ञातं हि हवति) जो केवल विना किसी सहायताके जीवके द्वारा निश्चयसे जाना जाता है, सो (पञ्चसं) प्रत्यक्ष ज्ञान है । इसका विस्तार यह है कि इंद्रिय तथा मन सम्बन्धी जो ज्ञान है वह परके उद्देश्य, प्रकाश आदि बाहरी कारणोंके निमित्तसे तथा ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए अर्थको जाननेकी शक्तिरूप उपलब्धि और अर्थको जाननेरूप संस्कारमई अंतरंग निमित्तसे पैदा होता है वह पराधीन होनेसे परोक्ष है ऐसा कहा जाता है । पातु जो ज्ञान पूर्वमें कहे हुए सर्व परद्रव्योंकी अपेक्षा न करके केवल शुद्ध-जड़ एक स्वभावधारी परमात्माके द्वारा उत्पन्न होता है वह अक्ष-ब्रह्मिye आत्मा उसीके द्वारा पैदा होता है इस कारण प्रत्यक्ष है । सा सूत्रका अभिप्राय है ।

भावार्थ-इस गायामें भी भगवान् कुंदकुंदाचार्यने इंद्रिय-ज्ञानकी निर्बलता दिखाई है और यह बताया है कि इंद्रिय-ज्ञान परोक्ष है इसलिये पराधीन है जब कि केवलज्ञान विरक्त प्रत्यक्ष है और स्वाधीन है आत्माका स्वभाव है । केवलज्ञानके प्रकाशमें जब अन्य किसी अंतरंग व बहिरंग निमित्त कारणकी जरूरत नहीं है तब इंद्रियज्ञानमें बहुतसे अंतरंग बहिरंग कारणोंकी आवश्यकता है । अंतरंग कारणोंमें प्रथम तो ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम इतना चाहिये कि जितनी इंद्रियोंकी रचना शरीरमें बनी हुई है उन इंद्रियोंके द्वारा जाननेका काम किया जासके । दूसरे जिस इंद्रिय-या मनसे जानना है उस ओर आत्माके उपयोगकी

परिणति जानी चाहिये । यदि उपयोग भूछित है या किसी एक वस्तुमें लवलीन है तो दूसरी इंद्रियों द्वारा जाननेका काम नहीं करसक्ता । एक मनुष्य किसी वस्तुको देखनेमें उपयुक्त होता हुआ कर्ण इंद्रिय द्वारा सुननेका काम उस समयतक नहीं करसक्ता जबतक उपयोग चक्षु इंद्रियसे हटकर कर्ण इंद्रियकी तरफ न आवे । तीसरे बहुतसे विषयोके जाननेमें पूर्वका स्मरण या संस्कार भी आवश्यक होता है । यदि कभी देखी, सुनी व अनुभव की हुई वस्तु न हो तो हम इंद्रियोंसे ग्रहण करते हुए भी उसका नाम तथा गुण नहीं समझ सकेंगे । इसी तरह बहुतसे पहिरण कारण चाहिये जैसे इंद्रियोंका अस्वस्थ व निद्रित व भूछित न होना, पदार्थोंका सन्बन्ध, प्रकाशका होना आदि इत्यादि अनेक कारणोंका समूह मिलनेपर ही इंद्रियजनित ज्ञान होता है । इसी तरह शास्त्रज्ञान भी पराधीन है । श्रुतज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम तथा उपयोगका सन्मुख होना अंतरंग कारण, और शास्त्र, स्थान, प्रकाश, अव्यापक आदि बहिरंग कारण चाहिये । यद्यपि अवधि मनःपर्यय ज्ञान साक्षात् इंद्रिय तथा मन द्वारा नहीं होते हैं तथापि ये भी स्वाभाविक ज्ञान नहीं हैं । इनमें भी कुछ पराधीनताएं हैं । जिनका जितना अवधि ज्ञानावरणीय तथा मनःपर्यय ज्ञानावरणीयका क्षयोपशम होता है उतना ज्ञान तब होता है जब उपयोग किसी विशेष पदार्थकी तरफ इन दोनों ज्ञानोंकी शक्तिसे सन्मुख होता है ।

सब तरह स्वाधीन आत्माका स्वाभाविक एक ज्ञान केवल-ज्ञान है । इसलिये यही उपादेय है, और इसी ज्ञानकी प्राप्तिके

लिये हमको शुद्धोपयोगरूप साम्यभावका निरंतर अभ्यास करना चाहिये यही इस मुमुक्षु आत्माको परमानन्दका देनेवाला है ।

इसतरह त्यागने योग्य इन्द्रियजनित ज्ञानके कथनकी मुख्यता करके चार गाथाओंसे तीसरा स्थल पूर्ण हुआ ॥५८॥

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि अमेद नयसे पांच विशेषण सहित केवलज्ञान ही सुखरूप है ।

जादं स्वयं समत्तं, णाणमणंतत्थयित्थिदं विमलं ।

रहितं तु उग्गहादिदि, सुदत्ति एयंतियं भणिदं ५९

जातं स्वयं समत्तं ज्ञानमनन्तार्थपिश्रुतं विमलं ।

रहितं तु अवग्रहादिभिः सुप्रमिति ऐक्यविक्रं भणितम् ॥५९॥

सामान्यार्थ-यह ज्ञान जो स्वयं ही पैदा हुआ है, पूर्ण है, अनन्त पदार्थोंमें फैला है, निर्मल है तथा अवग्रह आदिके क्रमसे रहित है नियमसे सुख रूप है ऐसा कहा गया है ।

अन्यत्र सहित विशेषार्थ-(णाणं) यह केवलज्ञान (स्वयं जाद) स्वयमेव ही उत्पन्न हुआ है, (समत्तं) परिपूर्ण है, (अणंतत्थयित्थिदं) अनन्त पदार्थोंमें व्याप्त है, (विमलं) संग्रह आदि मलोंसे रहित है, (उग्गहादिदि तु रहितं) अवग्रह, ईशा अवाय, धरणा आदिके क्रमसे रहित है । इस तरह पांच विशेषणोंमें गन्धिन जो केवलज्ञान है वही (एयंतियं) नियम करके (सुदत्ति भणिदं) सुख है ऐसा कहा गया है ।

भाव यह है कि यह केवलज्ञान पर पदार्थोंकी सहायताकी अपेक्षा न करके निरानन्दनई एक स्वभावरूप अपने ही शुद्ध-

आत्माके एक उपादान कारणसे उत्पन्न हुआ है इस लिये स्वयं पैदा हुआ है, सर्व शुद्ध आत्माके प्रदेशमें प्रगट है इसलिये सम्पूर्ण है, अथवा सर्व ज्ञानके अविभाग परिच्छेद अर्थात् शक्तिके अंश उनसे परिपूर्ण है, सर्व आवरणके क्षय होनेसे पैदा होकर सर्व ज्ञेय पदार्थोंको जानता है इससे अनंत पदार्थ व्यापक है, संशय, विमोह विभ्रमसे रहित होकर व सुख आदि पदार्थोंके जाननेमें अत्यन्त विशद होनेसे निर्मल है । तथा क्रमरूप इन्द्रियजनित ज्ञानके खेदके अभावसे अवग्रहादि रहित अक्रम है ऐसा यह पांच विशेषण सहित क्षायिकज्ञान अनाकुलता लक्षणको रत्ननेवाले परमानन्दमई एक रूप पारमार्थिक सुखसे संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदिकी अपेक्षासे भेदरूप होने पर भी निश्चयनयसे अभिन्न होनेसे पारमार्थिक या सच्चा स्वाभाविक सुख कहा जाता है यह अभिप्राय है ।

आचार्य—इम गाथामें आचार्यने बताया है कि जहां निर्मल शुद्ध प्रत्यक्षज्ञान प्रगट हो जाता है वहीं नित्य बिना किसी अन्तरके अपने ही शुद्ध आत्माका साक्षात् अवलोकन होता है । वैसा दर्शन तथा ज्ञान इस आत्माका उस समय तक अपने आपको नहीं होता है जब तक केवल दर्शनावरणाय तथा केवल ज्ञानावरणीयका उदय रहता है । केवलज्ञान होनेके पहले परोक्ष भाव श्रुतज्ञान रूप स्वसंदेहन ज्ञान होता है इस कारण केवलज्ञानके जैसा साक्षात् अनुभव नहीं होता है । जब केवलज्ञानके प्रगट होनेसे आत्माका साक्षात्कार हो जाता है तब यह आत्मा अपने सब गुणोंका विकास करता है—उन गुणोंमें सुखगुण प्रधान है—

ज्ञानके साथ साथ ही अतीन्द्रिय स्वाभाविक शुद्ध सुखका अनुभव होता है। इस कारण यहां अमेद नयसे ज्ञानको ही सुख कहा है। जहां अज्ञानके कारण खेद व चिंता व किंचित भी अशुद्धता होती है वहां निराकुलता नहीं पैदा होती है। केवलज्ञान ऐसा उच्चतम व उत्कृष्ट ज्ञान है कि इसके प्रकाशमें आकुलताका अंश भी नहीं हो सक्ता है, क्योंकि एक तो यह पराधीन नहीं है अपनेसे ही प्रगट हुआ है। दूसरे यह पूर्ण है क्योंकि सर्व ज्ञानावरणका क्षय हो गया है। तीसरे यह सर्व ज्ञेयोंको एक समयमें जाननेवाला है, अब कोई भी जानने योग्य पर्याय ज्ञानसे बाहर नहीं रहजाती है। चौथे यह शुद्ध है—स्पष्टपने झलकनेवाला है। पांचवे यह क्रम क्रमसे न जानकर सर्वको एक समयमें एक साथ जानता है। ज्ञान सूर्यके प्रकाशमें कोई भी अंश अज्ञानका नहीं रहसक्ता है। इस कारण मात्र ज्ञान ही स्वयं निराकुल है, खेद रहित है, बाधा रहित है, और यहां तो ज्ञानगुणसे भिन्न एक सुख गुण और भी कछोल कर रहा है। इसलिये अमेद नयसे ज्ञानको सुख कहा है क्योंकि जिन आत्मपदेशोंमें ज्ञान है वही सुख गुण है। आत्मा अखंड एक है। वही भेदनयसे ज्ञानमय, सुखमय, वीर्यमय, चारित्रमय आदि अनेक रूप है। प्रयोजन यह है कि शुद्ध अतीन्द्रिय सुखका लाभ केवलज्ञानके होनेपर नियमसे होता है ऐसा जानकर इस ज्ञानकी प्रगटताके लिये शुद्ध आत्माका अनुभव परोक्ष ज्ञानके द्वारा भी सदा करने योग्य है क्योंकि यही स्वानुभवरूपी अग्नि ही कर्मोंके आवरणको दग्न करती है ॥५९॥

उत्थानिका—आगे कोई शंका करता है कि जब केवल ज्ञानमें अनन्त पदार्थोंका ज्ञान होता है तब उस ज्ञानके होनेमें अवश्य खेद या श्रम करना पड़ता होगा । इसलिये वह निराकुत नहीं है । इस शंकाका समाधान करते हैं—

जं केवलस्ति णाणं, तं सोक्खं परिणमं च सो चेव
खेदो तस्स ण भणितो, जम्हा घादी खयं जादा ॥६८॥

एतदेवमिति ज्ञानं तत्सौख्यं परिणमश्च च चैव ।

खेदस्तस्य न भणितो यस्मात् घातोनि खयं जातानि ॥६८॥

सामान्यार्थ—जो यह केवलज्ञान है वही सुख है तथा वही आत्माका स्वाभाविक परिणाम है, क्योंकि घातिया कर्म नष्ट होगए हैं इसलिये उस केवलज्ञानके अंदर खेद नहीं कहा गया है

अन्यथ सहित विशेषार्थ—(जं केवलस्ति णाणं) जं यह केवलज्ञान है (तं सोक्खं) वही सुख है (सो चेव परिणमं च तथा वही केवलज्ञान सम्बन्धी परिणाम आत्माका स्वाभाविक परिणामन है । (जम्हा) क्योंकि (घादी खयं जादा) मोहनीय आति घातियाकर्म नष्ट होगए (तस्स खेदो ण भणितो) इस लिये उस अनन्त पदार्थोंको जाननेवाले केवलज्ञानके भीतर दुःखका कारण खेद नहीं कहा गया है । इसका विस्तार यह है कि जहां ज्ञानावरण दर्शनावरणके उदयसे एक साथ पदार्थोंके जाननेकी शक्ति नहीं होती है किंतु क्रमक्रमसे पदार्थ जाननेमें आते हैं वही खेद होता है । दोनों दर्शन ज्ञान आवरणके अभाव होनेपर एक साथ सर्व पदार्थोंको जानते हुए केवलज्ञानमें कोई खेद नहीं है किंतु सुख है ।

है । जैसे ही उन केवली भगवानके भीतर तीन जगत् और तीन कालवर्ती सर्व पदार्थोंको एक समयमें जाननेको समर्थ अखंड एकरूप प्रत्यक्ष ज्ञानमय स्वरूपसे परिणमन करते हुए केवलज्ञान ही परिणाम रहता है । कोई केवलज्ञानसे भिन्न परिणाम नहीं होता है जिससे कि खेद होगा । अथवा परिणामके सम्बन्धमें दूसरा ज्याह्यान करते हैं—एक समयमें अनंत पदार्थोंके ज्ञानके परिणाममें भी कैयतिरायके पूर्ण क्षय होनेसे अनन्तवीर्यके सद्भावसे खेदका कोई कारण नहीं है । जैसे ही शुद्ध आत्मप्रदेशोंमें समतारसके भावसे परिणमन करनेवाली तथा सहज शुद्ध आनन्दमई एक लक्षणको रखनेवाली, सुखरसके आस्वादमें रमनेवाली आत्मासे अभिन्न निराकुलताके होते हुए खेद नहीं होता है । ज्ञान और सुखमें संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदिका भेद होनेपर भी निश्चयसे अमेदरूपसे परिणमन करता हुआ केवलज्ञान ही सुख कहा जाता है । इससे यह ठहरा कि केवलज्ञानसे भिन्न सुख नहीं है इस कारणसे ही केवलज्ञानमें खेदका होना संभव नहीं है ।

भावार्थः—इस गाथामें आचार्यने अतीन्द्रिय सुखके साथ अविनाभावो केवलज्ञानको सर्व तरहसे निराकुल या खेद रहित बताया है । और यह सिद्ध किया है कि केवलज्ञानकी अवस्थामें खेद किसी भी तरह नहीं हो सक्ता है । खेदके कारण चार ही हो सक्ते हैं । जब किसीको देखनेकी बहुत इच्छा है और सबको एक साथ देख न सके क्रम क्रमसे थोड़ा देखे तब खेद होता है सो यहा दर्शनावरणीय कर्मका नाश होगया इसलिये आत्माके स्वाभाविक दर्शन गुणके विक्रममें कोई बाधक कारण नहीं रहा

जिससे आकुब्धता या खेद हो। दूसरे जब किसीको जाननेकी बहुत इच्छा है और सनको एक साथ जान न सके क्रमक्रमसे थोड़ा २ जाने तक खेद होता है सो यहा ज्ञानावस्थायी कर्मका सर्वथा क्षय हो गया इसलिये आत्माके स्वाभाविक ज्ञान गुणके विकासमें बाधक कोई कारण नहीं रहा जिससे आकुब्धता या खेद हो। तीसरे जब किसीमें बहुत कार्य करनेकी चाह हो परन्तु वीर्यकी कमीसे कर न सके तब खेद होता है। सो यहा अंतराय कर्मका सर्वथा नाश हो गया इससे आत्माके स्वाभाविक अनतवीर्यके विकासमें कोई कोई बाधक कारण नहीं रहा जिससे खेद हो। चौथे जब किसीको पुनः पुनः इच्छाएं नाना प्रकारकी हों तथा किसीमें राग व किसीमें द्वेष हो तब आकुब्धता या खेद होसक्ता है सो यहा सर्व मोहनीय कर्मका नाश होगया है इससे कोई प्रक्षर क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेदरूप क्लृपित भाव नहीं होता है, न कोई इच्छा पैदा होती है। इसतरह चार घातिया कर्मोंका उदय आत्मामें खेद पैदा करसक्ता है सो केवलज्ञानी भगवानके चारों घातिया क्षय होगए इसलिये उनको कोई तरहका खेद नहीं होसक्ता, वे पूर्ण निराकुल हैं। केवलज्ञान भी कोई अन्य स्वभाव नहीं है आत्माका स्वाभाविक परिणमन है इससे वह सुखरूप ही है। इसतरह यह सिद्ध करदिया गया कि केवलज्ञानीको अनत पदार्थोंको जानते हुए भी कोई खेद या श्रम नहीं होता है। ऐसी महिमा केवलज्ञानकी जानकर उसीकी प्राप्तिका यत्न करनेके लिये साध्यभावका आलम्बन करना चाहिये ॥ ६० ॥

उत्थानिका-आगे फिर भी केवलज्ञानको सुखरूपपना अन्य प्रकारसे कहते हुए इसी बातको पुष्ट करते हैं-

णाणं अत्यंतगदं, लोगालोगेसु वित्थडा दिट्ठा ।

णट्ठमाणिट्ठं सव्वं, इट्ठं पुण जं तु तं लब्धं ॥ ६१ ॥

सामर्थ्यात्गतं लोकालोकेषु विस्तृता दृष्टिः ।

नष्टमनिष्ट सर्वमिष्टं पुनर्यत्तु तन्नन्धम् ॥ ६१ ॥

स्तानान्यार्थ-केवलज्ञान सर्व पदार्थोंके पारको प्राप्त हो गया तथा केवलदर्शन लोक और अलोकमें फैल गया । जो अनिष्ट था वह सब नाश हो गया तथा जो सर्व इष्ट था सो सब प्राप्त हो गया ।

अन्वय सहित विशेषार्थ-(णाणं) केवलज्ञान (अत्यंतगदं) सर्वज्ञेयोंके अंतको प्राप्त हो गया अर्थात् केवलज्ञानने सब जान लिया (दिट्ठा) केवलदर्शन (लोगालोगेसु वित्थडा) लोक और अलोकमें फैल गया (सव्वं अणिट्ठं) सर्व अनिष्ट अर्थात् अज्ञान और दुःख (णट्ठं) नष्ट हो गया (पुण) तथा (जं तु इट्ठं तं तु लब्धं) जो कुछ दृष्ट है अर्थात् पूर्ण ज्ञान तथा सुख है सो सब प्राप्त हो गया । इसका विस्तार यह है कि आत्माके स्वभाव घातका अभाव सो सुख है । आत्माका स्वभाव केवलज्ञान और केवलदर्शन है । इनके घातक केवलज्ञानावरण तथा केवलदर्शनावरण हैं सो इन दोनों आवरणोंका अभाव केवलज्ञानियोंके होता है, इसलिये स्वभावके घातके अभावसे होनेवाला सुख होता है । क्योंकि परमानन्दमें ई एक लक्षणरूप सुखके उल्टे आकृष्टताके पैदा करने

वाले सर्व अनिष्ट अर्थात् दुःख और अज्ञान नष्ट होगए तथा पूर्वमें कहे हुए लक्षणको रखनेवाले सुखके साथ अविनाभूत अवश्य होनेवाले तीन लोकके अंदर रहनेवाले सर्व पदार्थोंको एक समयमें प्रकाशने वाला इष्ट ज्ञान प्राप्त होगया इसलिये यह जाना जाता है कि केवलियोंकि ज्ञान ही सुख है ऐसा अभिप्राय है ।

• भावार्थ—इस गाथामें आचार्य केवलज्ञानके सुख स्वरूप-पना किस अपेक्षासे है इसको स्पष्ट करते हैं—और यह बात दिखलाते हैं कि संसारमें दुःखके कारण अज्ञान और कपायजनित आकुलता है । सो ये दोनों ही बातें केवलज्ञानीके नहीं होती हैं । आवरणोंके नाश होनेसे केवलज्ञान और केवलदर्शन पूर्णपने प्रगट होजाते हैं जिनके द्वारा सर्व लोक और अलोक प्रत्यक्ष देखा तथा जाना जाता है । इसलिये कोई तरहका अज्ञान नहीं रहता है—तथा अज्ञानके सिवाय और जो कुछ अनिष्ट ॥ सो भी केवलज्ञानीके नहीं रहा है । रागद्वेषादि कपाय-परिणामोंमें विकार पैदा करके आकुलित करते हैं तथा निर्बलता होनेसे खेद होता है सो मोहनीय कर्म और अंतराय कर्मोंके सर्वथा अभाव होनानेसे न कोई प्रकारका रागद्वेष न निर्बलता जनित खेदभाव ही रहजाता है । आत्माके स्वभावके घातक सब विकार हट गए तथा स्वभावको प्रफुल्लित करनेवाले अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यादि गुण प्रगट होगए । अर्थात् अनिष्ट सब चला गया तथा इष्ट सब प्राप्त होगया । केवल-ज्ञानके प्रगट होते ही आत्माका यथार्थ स्वभाव जो आत्माको परम हितकारी है सो प्रगट होजाता है । केवलज्ञानके साथ ही पूर्ण निराकुलता रहती है । इस लिये केवलज्ञानको सुखस्वरूप कहा

गया है । यद्यपि सुख नामका गुण आत्माका विशेष गुण है और वह ज्ञानसे भिन्न है तथापि यहां शुद्धज्ञान और अतीन्द्रिय निर्मल सुखके बोध या अनुभवका अविनाभाव सम्बन्ध है इसलिये ज्ञानको ही अमेद नयसे सुख कहा है । प्रयोगन् यह है कि विना केवल-ज्ञानकी प्रगटताके अतीन्द्रिय अनन्त सुख नहीं प्रगट हो सका है । इस लिये निम्न तरह बने इस स्वाभाविक केवलज्ञानकी प्रगटताके लिये हमको तानुभवका अभ्यास करना चाहिये ॥ ६१ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि पारमार्थिक सच्चा अतीन्द्रिय आनन्द केवलज्ञानियोंके ही होता है । जो कोई संसारियोंके भी ऐसा सुख मानते हैं वे भ्रमव्य हैं ।

ण हि सहहंति सोक्यं, सुहेसु परमंति

विगदघादीणं ।

सुणिऊण ते अभव्वा भव्वा वा तं पडिच्छंति ॥ ६२

न हि भवति सोक्यं सुहेसु परमंति विगदघातिनाम् ।

व्रत्ता ते अमम्या भव्वा वा तत्ततोच्छंति ॥ ६२ ॥

सामान्यार्थ—वातिया कर्मोते रहित केवलियोंके जो कोई सब सुखोंमें श्रेष्ठ अतीन्द्रिय सुख होता है ऐसा सुनकरके भी नही श्रद्धान करते हैं वे भ्रमव्य हैं । किन्तु भव्य जीव इस बातको मानते हैं ।

अन्यथ सहित विशेषार्थ—(विगदघादीणं) वातिया कर्मोते रहित केवली भगवानोंके (सुहेसु परमंति) सुखोंके बीचमें दृष्ट जो (सोमसं) विकार रहित परम आत्माइसमें एक सुख है उसको (सुणिऊण) ' नादं सयं समतं ' इत्यादि

पहले कहीं हुई तीन गाथाओंके कथन प्रमाण सुनकरके भी—
 जानकरके भी (ण हि सद्वृत्ति) निश्चयसे नहीं श्रृंखान
 करते हैं नहीं मानते हैं (ते अभव्य) वे अभव्य जीव हैं
 अथवा वे सर्वथा अभव्य नहीं हैं किंतु दूरभव्य हैं । जिनको
 वर्तमानकालमें सम्यक्त्वरूप भव्यत्व शक्तिकी व्यक्तिका अभाव है
 (वा) तथा (भव्य) जो भव्य जीव हैं अर्थात् जो सम्यक्दर्शन
 रूप भव्यत्व शक्तिकी प्रगटतामें परिणमन कर रहे हैं । भावार्थ—
 • जिनके भव्यत्व शक्तिकी व्यक्ति होनेसे सम्यक्दर्शन प्रगट हो गया
 है वे (तं पट्टिच्छेति) उस अनंत सुखको वर्तमानमें श्रृंखान करते
 हैं तथा मानते हैं और जिनके सम्यक्त्वरूप भव्यत्व शक्तिकी प्रग-
 टताकी परिणति भविष्यकालमें होगी ऐसे दूरभव्य वे आगे श्रृंखान
 करेंगे । यहां यह भाव है कि जैसे किसी चोरको कोतवाल मार-
 नेके लिये लेजाता है तब चोर मरणको लाचारीसे भोग लेता है
 ऐसे यद्यपि सम्यग्दृष्टियोंको इन्द्रियसुख इष्ट नहीं है तथापि कोत-
 वालके समान चारित्र मोहनीयके उदयसे मोहित होता हुआ सराग—
 सम्यग्दृष्टी जीव वीतरागरूप निज आत्मासे उत्पन्न सच्चे सुखको नहीं
 भोगता हुआ उस इन्द्रियसुखको अपनी निन्दा गद्गर् आदि करता हुआ
 त्यागबुद्धिसे भोगता है । तथा जो वीतराग सम्यग्दृष्टी शुद्धोपयोगी
 है, उनको विकार रहित शुद्ध आत्माके सुखसे दटना ही उसी तरह
 दु स्वरूप शृंखलता है जिस तरह मछलियोंको मृगिपर आना तथा
 प्राणीको अग्निमें घुसना दु स्वरूप भासता है । ऐसा ही कहा है—
 समसुखशीलितमनसां च्यवनमापि द्वेषमेति किमु कामाः ।
 स्थलमापि दहति शपाणां किमग्न पुनरंक्षमद्वाराः ॥

भाव यह है—समतामई सुखको भोगनेवाले पुरुषोंको समतासे गिरना ही जब बुरा लगता है तब भोगोंमें पड़ना कैसे दुःख रूप न भासेगा ? जब मछलियोंको जमीन ही दाह पैदा करती है तब अग्निके अंगारे हे आत्मन् ! दाह क्यों न करेंगे । ?

आचार्य—इस गाथामें आचार्यने यह बात दिखलाई है कि सच्चा अतीन्द्रिय आत्मीक आनन्द अवश्य चार घातिया रहित केवलज्ञानियोंके प्रगट होजाता है इसमें कोई सन्देह न करना चाहिये क्योंकि सुख आत्माका स्वभाव है । ज्ञानावरणीयादि चारों ही कर्म उस शुद्ध अमृत सुखके बाधक थे, उनका जब नाश होगया तब उस आत्मीक आनन्दकी प्रगटतामें कौन रोकनेवाला होसक्ता है ? कोई भी नहीं । केवलज्ञानी अरहंत तथा सिद्धोंके ऐसा ही आत्मीक आनन्द है इस बातका श्रद्धान् अभव्योंको कभी नहीं पैदा हो सक्ता है । क्योंकि जिनके कर्मोंके अनादि बंधनके कारण ऐसी कोई अमिट मलीतता होगई है जिससे वे कभी भी शुद्ध भावको पाकर सिद्ध नहीं होंगे उनके सम्यग्दर्शन ही होना अशक्य है । बिना मिथ्यात्वकी कालिमाके हटे हुए उस शुद्ध सुखकी जातिका श्रद्धान् कोई नहीं कर सक्ता है । भव्योंमें भी जिनके संसार निकट है उनहीके सम्बन्धभाव प्रगट होता है । सम्यक्त भावके होते ही भव्य जीवके स्वात्मानुभव अर्थात् अपने आत्माका स्वाद आने लगता है । इस स्वादमें ही उसी सच्चे सुखका स्वाद आता है जो आत्माका स्वभाव है । इस चौथे अविरत सम्यग्दृष्टीके भीतर भी उसी जादिके सुखका स्वाद आता है जो सुख अरहंत तथा सिद्धोंके प्रगट है, यद्यपि नीचे गुणस्था-

नवाले जीवके अनुभवमें उतना निर्मल आनन्द नहीं प्रगट होता जितना श्री अरहंत व सिद्ध परमात्माको होता है क्योंकि पातिया कर्मोंका अभाव नहीं भया है। ती भी जो कुछ अनुभवमें होता है वह भावश्रुत ज्ञानके द्वारा आत्मीक सुखका ही स्वाद है। इसी कारण सम्यग्दृष्टी जीवोंको पक्का निश्चय होजाता है कि जैसा आत्मीक सुख हमारे अनुभवमें आ रहा है इसी ~~तात्पर्य~~ अदन्त अविनाशी और शुद्ध सुख पातिया कर्मोंसे शून्य अरहंत तथा सिद्धोंके होता है। यह आत्मीक सुख सब सुखोंसे श्रेष्ठ इसी कारणसे है कि यह निज स्वभावसे पैदा हुआ है। इसमें किसी तरहकी पराधीनता नहीं है। इस सुखके भोगसे आत्मा पुष्ट होता है तथा अपूर्व शान्तिका लाभ होता है और पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्मला होती है नवीन कर्मोंका संवर होता है। इस सुखका अनुभव मोक्ष या स्वाधीनताका बीज है। इसी कारण यह सुख सबसे बढ़कर है। इस सुखके मुक्तावलेमें विषयभोग तथा कषायोंके द्वारा उत्पन्न हुआ जो इन्द्रियसुख तथा मानसिक सुख सो बहुत ही निर्बल, पराधीन तथा अशांतिका कारण, तृष्णावर्द्धक और कर्मबंधका बीज है। इन्द्रियजनित सुख इन्द्रियोंकी पुष्टता तथा इष्ट बाहरी पदार्थोंके संयोगके आधीन है, आत्मबलको घटाता है, आकुलता व तृष्णाको बढ़ा देता है तथा तीव्र रागभाव होनेसे पापकर्मका बन्ध करता है। इन्द्रियभोगोंके सिवाय जो सुख मनकी कषायजनित तृप्तिसे होता है यह भी इसी तरहका है जैसे किसी पर क्रोधके कारण द्वेष या यह सुना कि उसका अनिष्ट हो गया या स्वयं उसका अनिष्ट किया या

करा दिया तब जो मनमें खुशी होती है वह मानसिक कषायजनित सुख है । इसी तरह मान कषायवश किसीका अपमान करके कराके व हुआ सुनके मायाकषायके वश किसीको स्वयं ठगके, व उसको प्रपंचमें फंसाके व वह ठगा गया ऐसा सुनके तथा लोभ कषायके वश उसे कुछ प्राप्त करके, किसीको प्राप्त कराके व किसीको कुछ धनादि मिला ऐसा सुनके जो कुछ मनमें खुशी होती है वह मानसिक कषायजनित सुख है—यह इन्द्रिय व मनसे उत्पन्न सर्व सुख त्यागने योग्य हैं—एक अतीन्द्रिय आनन्द ही ग्रहण करने योग्य है—वह भी नीचे गुणस्थानके अनुभवके योग्य नहीं किन्तु वह जो घातिया कर्मोंके नाशसे परमात्माके उदय होनाता है—यही सुख सबसे उत्तम है । ऐसा सुख न गृहस्थ सम्पत्ति-योंके है न परिग्रह त्यागी साधुओंके है । यद्यपि भाति समान है परन्तु उज्ज्वलता व स्पष्टता तथा बलमें अंतर है । ज्यों १ कषाय घटता है उज्ज्वलता बढ़ती है, ज्यों २ अज्ञान घटता है स्पष्टता बढ़ती है, ज्यों ३ अंतराय क्षय होता है, बल बढ़ता है । वस जब शुद्धता, स्पष्टता तथा पुष्टताके घातक सब आवरण चले गए तब यह अतीन्द्रिय सुख अपने पूर्ण स्वभावमें प्रगट होनाता है । और फिर अनन्त कालके लिये ऐसा ही चला जायगा इसमें एक समयमात्रके लिये भी अन्तर नहीं पड़ेगा । निनके अंतर्मुहूर्त पर्यंत ध्यान होता है और फिर ध्यान बदलता है उनके तो इस सुखके आस्वादमें अंतर पड़नाता है परन्तु केवलज्ञानियोंके सदा ही परम निर्मल शुद्धोपयोग है जिसका आधार पूर्ण निर्मल अनंत और अद्वय महात्म्ययुक्त केवलज्ञान है

इसलिये यही सुख सबसे बढ़कर है, ऐसा जान समझ ठान व रागद्वेष हानकर निश्चित हो निज स्वरूपके विकासका अर्थात् केवलज्ञानके उदयका नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये । और वह पुरुषार्थ स्वात्मानुभवके द्वारा निमग्नानन्दका लाभ है । जैसा साध्य तैसा ऐसा साधन होता है तब ही साध्यकी सिद्धि अनिवार्य होती है । वृत्तिकारने जो इस बातको स्पष्ट किया है कि जब गृहस्थ सम्पद्गृह्णीको सच्चे सुखका लाभ होने लगता है फिर वह इन्द्रियोंके भोगोंके व मानसिक कषायजनित सुखोंमें क्यों बर्तन करता है उसका भाव यही समझना चाहिये कि सम्पद्गृह्णीके अच्छी तरहसे विषयभोगजनित व कषायजनित सुखसे उदासीनता होगई है । वह श्रद्धान् अपेक्षा तो अच्छी तरह होगई है परन्तु चारित्र्यकी अपेक्षा नितना चारित्र्य मोहका उदय है उसनी ही उस उदासीनतामें कभी है इसलिये कषायका जब तीव्र उदय आजाता है तब वेवश हो कषायके अनुकूल विषय भोग कर लेता है फिर कषायके व ने पर अपनी निन्दा गर्दा करता है । उसकी दृष्टि उन चोरके समान दंड सहनेकी होती है जो दंड सहना न चाहता हुआ भी कोतवाल द्वारा बल पूर्वक पकड़ा जाकर दंडित किया जाता है अथवा उस रोगीके समान होती है जो कड़वी औषधि खाना नहीं चाहता है परन्तु वैद्यकी आज्ञासे लाचारीसे खा पी लेता है अथवा उस मनुष्यके समान होती है जो मादक वस्तुमें सरथा त्यागकी रुचि कर चुका है परन्तु पूर्ण अभ्यासके बल जब स्मृति आती है तब कुछ पीलेता है उसका फल दुःख भोगता है—पछताता है—अपनी निन्दा गर्दा करता है ती

भी पूर्व अम्पाससे फिर पीछेता है । इस तरह होते होते भी एक दिन अवश्य आयगा कि जब उसकी भीतरी रुचि व ग्लानि उसके चित्तको दृढ़ कर देगी कि मदिरा नहीं पीना चाहे प्राण चले जावें । वस, उसी ही दिनसे वह मादक वस्तु ग्रहण न करेगा । इसीतरह आत्मीक सुखकी रुचि तथा विषयसुखकी अरुचि तथा ग्लानि एक दिन इस मल्य जीवको बिल्कुल विरक्त कर देगी फिर यह कषायसे प्रोहित न होता हुआ रुचिपूर्वक आत्मीक आनन्दका ही भोग करेगा । वीतराग सम्यग्दृष्टी जीवकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह शुद्ध सुखके स्वादके निरंतर खोनी रहते हैं । उनको उस समताकी भूमिसे हटकर कषायकी भूमिमें आना ऐसा ही वाहननक है कि जैसे मछलियोंका पानीको छोड़कर भूमिपर आना । तथा विषयभोगमें फंसना उतना ही कष्टपद है जितना कष्ट उस मछलीको होता है जब उसको जीता हुआ अग्निमें पड़ना होता है । तात्पर्य यह है कि सम सुखको ही उपादेय जानना चाहिये । इस तरह अभेद नयसे केवलज्ञान ही सुख कहा जाता है इस कथनकी मुख्यतासे चार गाथाओंसे चौथा स्थल पूर्ण हुआ । ॥ ६२ ॥

उत्थानिका—आगे संसारी जीवोंके जो इन्द्रियमनित ज्ञानके द्वारा साधा जानेवाला इन्द्रिय सुख होता है उसका विचार करते हैं ।

मणुअऽसुरामरिदा,अहिदुआ इंदिएहिं सहजेहिं ।

असहंता तं दुक्खं, रमंति विसएसु रम्मेसु ॥६५॥

मनुजामुरामरेद्वाः अभिद्रुता इन्द्रियैः सहजैः ।

असहमानास्तदुःखं, रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ६५ ॥

सामान्यार्थ—मनुष्य व चार प्रकारके देव तथा उनके इन्द्र उनके शरीरके साथ उत्पन्न हुई इन्द्रियोंकी चाहमे अथवा स्वभावसे पैदा हुई इन्द्रियकी दाहसे पीड़ित होते हुए उस पीड़ाको सहनेको असमर्थ होते हुए रमणोंक इन्द्रियोंके विषयभोगमें रमने लगते हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(मणुआऽमुरामरिंदा) मनुष्य, भवनवासी, व्यतर, ज्योतिषी तथा कल्पवासी देव और मनुष्योंके इन्द्र चक्रवर्ती राजा तथा चार प्रकारके देवोंके सर्व इन्द्र (सहजेहिं) अपने१ शरीरोंमें उत्पन्न हुई अथवा स्वभावसे पैदा हुई (इन्द्रियेहिं) इन्द्रियोंकी चाहके द्वारा (अभिद्रुता) पीड़ित या दुःखित होकर (तं दुःखं असहता) उस दुःखकी तीव्र धारामें न सहन करते हुए (रम्येषु विषयेषु) सुन्दर मालूम होनेवाले इन्द्रियोंके विषयोंमें (रमन्ति) रमण करते हैं । इसका विस्तार यह है कि जो मनुष्यादिक जीव अमूर्त अतीन्द्रिय ज्ञान तथा सुखके आस्वादको नहीं अनुभव करते हुए मूर्खोंक इन्द्रियजनित ज्ञान तथा सुखके निमित्त पांचों इन्द्रियोंके भोगोंमें प्रीति करते हैं उनमें जैसे गमं लोहेका गोला चारों तरफसे पानीको खींच लेता है उसी तरह पुनः २ विषयोंमें तीन तृष्णा पैदा होती है । उस तृष्णाको न सह सकते हुए वे विषयभोगोंका स्वाद लेते हैं । इसलिये ऐसा जाना जाता है कि पांचों इन्द्रियोंकी तृष्णा रोगके समान है । तथा उसका उपाय विषयभोग करना यह औषधिके समान है,

परन्तु यह यथार्थ औषधि नहीं है यह निर्या औषधि है क्योंकि
ज्यों २ ऐसी दवाकी नायगी विषयचाहकी दाह यथार्थ नायगी
जैसा एक कविने कहा है " नर्म नदता गया ज्यों २ दवा की "
इसलिये संसारी जीवोंको वास्तविक सच्चे सुखका लाभ नहीं
होता है ।

भावार्थ—आगे हम माधर्म नाचार्थ इंद्रियजनित सुखका
स्वरूप कहते हुए यह जानते हैं कि यह सुख मात्र क्षणिक रोगका
उपाय है जो रोगको रोकता नहीं किन्तु उस रोगको बढ़ा देता
है । बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा तथा इन्द्र भिनके पास पांचो इंद्रि-
योंके मनोवांछित भोग होने हैं वे उन भोगोंके भोगनेमें इसी लिये
बारबार लग जाते हैं कि उनको इन्द्रियोंके द्वारा जो वांछी पदा-
र्थोंका ज्ञान होता है उनमें वे रागद्वेष कर लेते हैं । अर्थात् उनमें
जो पदार्थ इष्ट मानते हैं उनके भोगनेकी चाहरूपी दाह पैदा
होती है । उस दाहसे जो पीड़ा होती है उसको रद्द नहीं कर्के
और घबड़ाकर इंद्रियोंके भोगोंमें रमने लगते हैं ; यद्यपि विषयोंमें
रमना उक्त रोगकी शांतका उपाय नहीं है तथापि अज्ञानसे जिस
उपायसे इस रोगको मेटनेकी क्रिया यह संसारी प्राणी करता रहा
है सो उपायको यह भी पूर्व अभ्याससे करने लग जाते हैं ।
बड़े १ पुरुष भी निनलो मति, श्रुत, अवधि नीनज्ञान हैं य जो
सम्बन्धन्ती भी हैं वे भी इंद्रियोंकी चाहकी पीड़ासे अकुलित
होकर यह जानते हुए भी कि इन विषयभोगोंसे पीड़ा शांत न
होगी, चारित्र मोड़के तीव्र उदयसे तथा पूर्व अभ्यासके संस्कारसे
पुनः पुनः पांचो इंद्रियोंके भोगोंमें लीन होजाते हैं । तः पि

तृप्ति न पाते हुए व अपने ज्ञानके द्वारा पदार्थके स्वरूपको विचारते हुए विषयभोगोंसे त्यागबुद्धि करते हैं । फिर भी विषयोंमें रम जाते हैं । फिर ज्ञानबलसे विचारकर त्याग बुद्धि करते हैं । इस तरह बारबार होते रहनेसे जन भेदज्ञानके द्वारा चारित्र्यमोहका बल घट जाता है तब वैराग्यवान हो भोग त्याग योग धारण करके आत्मरसका गान करते हैं । बड़े बड़े पुरुषोंको भी मनोज्ञ सामग्री की प्राप्ति होते हुए भी इन विषयभोगोंसे कभी तृप्ति नहीं होती है, तो फिर जो अल्प पुण्यवान हैं जिनको इष्ट सामग्रियोंका मिलना दुर्लभ है उनकी पीड़ाका नाश किस तरह होना संभव है ? कभी नहीं होसकता । जो मिथ्यादृष्टी बड़े मनुष्य तथा देव हैं वे, तो सम्यग्ज्ञानके बिना सच्चे सुखको न समझते हुए इंद्रियद्वारा ज्ञान तथा सुखको ही ग्रहण करने योग्य मानते हैं और इसी बुद्धिसे रात दिन विषयोंकी चाहकी दाहसे नलते रहते हैं । पुण्य के उदयसे इच्छित पदार्थ मिलनेपर उनमें लवलीन होजाते हैं । यदि इच्छित पदार्थ नहीं मिलते हैं तो उनके उदम करनेमें निरंतर आकुलित रहते हैं । जो अल्प पुण्यवान व पापी मनुष्य या हीन देव हैं वे स्वयं इच्छित पदार्थोंको न पाते हुए उनके यथा-शक्ति उदम करनेमें तथा दूसरे पुण्यवानोंको देखकर ईर्ष्या करनेमें लगे रहते हैं जिससे महा मानसिक वेदना उठता है । पापी मनुष्य यदि कभी कोई इष्ट पदार्थका समागम भी पालेते हैं तो उनको उस पदार्थसे शीघ्र ही वियोग होजाता है व संयोग रहनेपर भी वे उनके भोग उदभोग करनेमें अश्रय होजाते हैं । इस कारण दुखी रहते हैं । यहां गाथामें नारदी और त्रिषंखोंका नाम इस

लिये नहीं लिया कि उनको तो सदा ही इष्ट पदार्थोंका वियोग रहता है यद्यपि तिर्यच कुछ इच्छित विषय भी पाते हैं, परन्तु वे बहुत कम ऐसे तिर्यच हैं । अधिक तिर्यच जीव तो क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मय, मारण, पीडन, वैर, द्वेष तथा तीव्र विषय लोलुपता आदि, दुःखोंसे संतापित रहते हैं । नारकीश्वरोंको इष्ट पदार्थ मिलते ही, नहीं-वे विचारे घोर भूख प्यास शीत उष्णकी वेदनासे दुःखित रहते हैं । मनुष्योंकी अपेक्षा कुछ अधिक रमणीक विषय प्राप्त करनेवाले असुर अर्थात् भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव होते हैं उनसे अधिक मनोह विषय पानेवाले कल्पवासी देव होते हैं । ऐसे प्राणी भी जब इंद्रियोंकी तृष्णासे पीडित रहते हुए दुःख नहीं सहसकनेसे विषयोंमें रमण करते हैं तब सुदृ प्राणियोंकी तो बात ही क्या है ? प्रयोजन आचार्यके कहनेका यही है कि मोहकर्मके मेरे हुए ये संसारी प्राणी विषयचाहकी दाहमें मूर्छित होते हुए पुनः पुनः मृगकी तरह भांडलीमें जल जान दौड़ दौड़कर दृष्ट उठाते हैं परन्तु अपनी विषयवासनाके कष्टको शांत नहीं कर सकते हैं । यह सर्व अज्ञान और मोहका महात्म्य है । ऐसा जान देवज्ञानकी प्राप्ति का उपाय करना योग्य है जिससे यह अनादि रोगकी जड़ कट जावे और आत्मा सदाके लिये सुखी हो जावे । यहां वृत्तिकारने जो गर्म लोहेका दृष्टांत दिया है—उसका मतलब यह है कि जैसे गर्म लोहा चारोंतरफसे पानीको खींच लेता है वैसे चाहकी दाहसे त्रासित हुआ मनुष्य विषयमोगोंको खींचता है ॥ ६९ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जब तक इंद्रियोंके द्वारा यह प्राणी विषयोंके व्यापार करता रहता है तब तक इनको दुःख ही है ।

जेसि विसयेसु रदी, तेसि दुक्खं वियाण सन्भावं ।
जदि तं ण हि सन्भावं, चाचारो णत्थि विसयत्थं ॥६६॥

यपां विषयेषु रतिस्तेषां दुःखं विज्ञानीहि स्वभावम् ।

यदि तत्र हि स्वभावो ध्यागरो नास्ति विषयार्थम् ॥६६॥

सामान्यार्थ—जिन जीवोंकी विषयोंमें प्रीति है उनको स्वाभाविक दुःख जानो । यदि वह इंद्रियजन्य दुःख स्वभावसे न होवे तो विषयोंके सेवनके लिये व्यापार न होवे ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जेसि विसयेसु रदी) जिन जीवोंकी विषयपरहित अतीन्द्रिय परमात्म स्वरूपसे विपरीत इंद्रियोंके विषयोंमें प्रीति होती है (तेसि सन्भावं दुक्खं वियाण) उनको स्वाभाविक दुःख जानो अर्थात् उन बहिर्मुख मिथ्यादृष्टी जीवोंको अपने शुद्ध आत्मद्रव्यके अनुभवसे उत्पन्न उपाधि रहित निश्चय सुखसे विपरीत स्वभावसे ही दुःख होता है ऐसा जानो (जदि तं सन्भावं ण हि) यदि वह दुःख स्वभावसे निश्चयकर न होवे तो (विसयत्थं चाचारो णत्थि) विषयोंके लिये व्यापार न होवे । जैसे रोगसे पीड़ित होनेवालोंके ही लिये औषधिका सेवन होता है वैसे ही इंद्रियोंके विषयोंके सेवनके लिये ही व्यापार दिखाई देता है । इसीसे ही यह जाना जाता है कि दुःख है ऐसा अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने यह दिखलाया है कि

जिन जीवोंकी रुचि इंद्रियोंके विषयभोगोंमें होती है उनको मोह कर्मजनित अंतरंगमें पीड़ा होती है । यदि पीड़ा न होवे तो उसके दूर करनेका उपाय न किया जावे । वास्तवमें यही बात है कि जब जब जिस इंद्रियकी चाहकी दाह उपनवी है उस समय यह प्राणी घगडाता है और उस दाहकी पीड़ाको न सह सकनेके कारण इंद्रियोंके पदार्थोंके भोगमें दीड़ता है । एक पतंगा अपने नेत्र इंद्रिय सस्त्रुषी दाहकी शांतिके लिये ही आकर अग्निकी लीमें पड़ जल जाता है । जैसे रोगी मनुष्य घबड़ाकर रोगकी पीड़ा न सह सकनेके कारण जो औषधि समझमें आती है उस औषधिका सेवन कर लेता है—वर्तमानकी पीड़ा मिट जावे यही अधिक चाहना रहती है । कषायके वृक्ष व अनादि संस्कारके वृक्ष यह प्राणी उस पीड़ाको मेटनेके लिये विषयभोग करता है जिससे यद्यपि वर्तमानमें पीड़ाको मेट देता है परन्तु आगामी पीड़ाको और बढ़ा देता है । विषयसेवन करना विषय चाहरूपी रोगके मेटनेकी सच्ची औषधि नहीं है तत्काल कुछ शांति होती है परन्तु रोग बढ़ जाता है । यही कारण है कि जो कोई भी प्राणी सैकड़ों जारों वर्षों तक लगातार इंद्रियोंके भोगोंको भोगा करता है परन्तु किसी भी इंद्रियकी चाहको शान्त नहीं कर सक्ता । इसीसे यह इस रोगकी शांतिका उपाय नहीं है । शांतिका उपाय उस रोगकी जड़को मिटा देना है अर्थात् उस कषायका दमन करना व नाश करना है जिसके उदयसे विषयकी वेदना पैदा होती है । जिसका नाश सम्यक्ती होकर अंतरंगमें अपने आत्माका दृढ़ श्रद्धान प्राप्तकर उस आत्माके स्वभावका भेद ज्ञान पूर्वक मनन करनेके उपायसे

ही धीरे धीरे होता है । विषयभोगसे कभी भी यह रोग मिटता नहीं । स्वामी संमतभद्राचार्यने स्वयंभूस्तोत्रमें बहुत ही यथार्थ वर्णन किया है जैसे:-

शतदोन्मेषचलं हि सौख्यं तृष्णा मयाप्यायनमात्रहेतुः ।
तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यजसं, तापस्तदायासयतीत्यवादी॥१३

भावार्थ-इन्द्रियोंका सुख बिजलीके चमत्कारके समान अधिर है । शीघ्र ही होकर नष्ट होजाता है तथा इस सुखसे तृष्णारूपी रोग मिटनेकी अपेक्षा और अधिक बढ़ जाता है । मात्र इतना ही बुरा अधिक होता है लाभ कुछ नहीं । तृष्णाकी वृद्धि निरंतर प्राणीको संतापित या दाहयुक्त करती रहती है । वह चाहका दाहरूपी ताप जगतके प्राणियोंको क्लेशित करता है । वे प्राणी उस पीड़ाके सहनेको असमर्थ होकर नानाप्रकार उद्यम करके घनका संग्रह करते हैं फिर घन लाकर इष्ट विषयोंकी सामग्री लानेकी चेष्टा करते हैं और भोगते हैं फिर भी शांति नहीं पाते हैं, तृष्णाको बढ़ा लेते हैं । इस कारण इन्द्रियसुखका भोग अधिक आकुलताका कारण है । तब इस रोगकी शांतिका उपाय अपने आत्मामें तिष्ठता है अर्थात् आत्मानुभव करता है ऐसा ही स्वामीने उसी स्तोत्रमें कहा है:-

स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेव पुसां, स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा ।
तपोनुपद्धान च तापशांतिरितीदमाख्यद् भगवान् सुपार्थः॥३१॥

भावार्थ-श्री सुपार्थनाथ भगवानने अच्छीतरह बता दिया है कि जीवोंका प्रयोजन क्षणभंगुर भोगोंसे सिद्ध नहीं होगा

किन्तु अविनाशी रूपसे अपने आत्मामें तिष्ठनेसे होगा । क्योंकि भोगोंसे तृष्णाकी वृद्धि हो जाती है, ताप मिटता नहीं है । प्रयोजन यह है कि इन्द्रियसुख दल्ला दुःखरूप ही है । खान खुमानेसे खानका रोग बढ़ता ही है । वैसे ही इन्द्रियोंके भोगोंसे चाहनाका रोग बढ़ता ही है—इसका उपाय आत्मानुभव है । आत्मानन्दके द्वारा जो शतरस व्यापता है वही रस चाहकी दाहको भेट देता है । और धारे१ ऐसा भेट देता है कि फिर कभी चाहकी दाहका रोग पैदा नहीं होता है ऐसा ज्ञान साम्यभावरूप शुद्धोपयोगका ही मनन करना योग्य है ।

इस प्रकार निश्चयसे इन्द्रजनित सुख दुःखरूप ही है ऐसा स्थापन करते हुए दो गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ ११ ॥

उत्थानिका—आगे यह प्रगट करते हैं कि मुक्त आत्मा-ओंके शरीर न होते हुए भी सुख रहता है इस कारण शरीर सुखका कारण नहीं है ।

पर्या इहे विसये फासेहि समस्सिदे सहावेण ।
परिणममाणो अप्पा सयमेव सुहं ण हवदि देहो ॥ १७

प्राप्येष्टान् विषयान् सर्वे समाभितान् स्वभावेन ।

परिणममान आत्मा स्वयमेव मूर्धन्य न भवति देह ॥ १७ ॥

सामान्यार्थ—यह आत्मा स्पर्श आदि इन्द्रियोंके आश्रयसे ग्रहण करने योग्य मनोज्ञ विषयभोगोंको पाकर या ग्रहणकर अपने अशुद्ध स्वभावसे परिणमन करता हुआ स्वयं ही सुखरूप हो जाता है । शरीर सुखरूप नहीं है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(अम्पा) 'यह संसारी आत्मा (फासेहिं) स्पर्शन आदि इंद्रियोसे रहित शुद्धात्मतत्त्वसे विलक्षण स्पर्शन आदि इन्द्रियोके द्वारा (समस्सिदे) भले प्रकार ग्रहण करने योग्य (इट्ठे विसये) अपनेको इष्ट ऐसे विषयभोगोंको (पय्या) पाकरके या ग्रहण करके (सहावेण परिणाममाणो) अनन्त सुखका उपादान कारण जो शुद्ध आत्माका स्वभाव उससे विरुद्ध अशुद्ध सुखका उपादान कारण जो अशुद्ध आत्मस्वभाव उससे परिणमन करता हुआ (मय्यमेव) स्वयं ही (सुई) इन्द्रिय सुखरूप हो जाता है या परिणमन कर जाता है, तथा (देहो ण हवदि) शरीर अचेतन होनेसे सुखरूप नहीं होता है । यहां यह अर्थ है कि कर्मोंके आवरणसे मैले संसारी जीवोंके जो इन्द्रियसुख होता है वहां भी जीव ही उपादान कारण है शरीर उपादान कारण नहीं है । जो देह रहित व कर्मबध रहित मुक्त जीव हैं उनको जो अनन्त अतीन्द्रियसुख है वहां तो विशेष करके आत्मा ही कारण है ।

भावार्थ—यहां आचार्य कहते हैं कि शरीर व उसके आश्रित जो जड़रूप द्रव्यइन्द्रियें तथा बाहरी पदार्थ हैं इन किसीमें भी सुख नहीं है । इन्द्रियसुख भी संसारी आत्माके अशुद्ध भावोंसे ही अनुभवमें आता है । यह संसारी जीव पहले इन्द्रियसुख भोगनेकी तृष्णा करता है—फिर उस चाहकी दाहको न सह सकनेके कारण जिनकी तरफ यह कल्पना उठती है कि अमुक पदार्थको ग्रहण करनेसे सुख मासेगा उस इष्ट पदार्थको इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण करनेकी या भोगनेकी चेष्टा करता है—यदि

वे भोगनेमें नहीं आए तो आकुलता हीमें फसा रहता है । यदि कदाचित् वे ग्रहणमें आगए तो अपने रागभावके कारण यह बुद्धि फरलेता है कि मैं सुखी मया—इस कारण इन्द्रियोंके द्वारा भी जो सुख होता है वह आत्मामें ही होता है । इस सुखको यदि निश्चय सुख गुणका विपरीत परिणमन कहें तौभी कोई दोष नहीं है । जैसे मिथ्यादृष्टोके सम्यक्त भावका मिथ्यातत्त्वपरिणमन होता है इसलिये श्रुद्धान तो होता है परन्तु विपरीत पदार्थोंमें होता है । तब ही उसको मिथ्या या झूठा श्रुद्धान कहते हैं । इसी तरह स्वात्मानुभवसे शून्य रागभावमें परिणमन करते हुए जीवके जो परके द्वारा सुख अनुभवमें आता है वह सुख गुणका विपरीत परिणमन है । अर्थात् अशुद्ध रागी आत्मामें अशुद्ध राग रूप मलीन सुखका स्वाद आता है । इस अशुद्ध सुखके स्वाद आनेमें कारण रागरूप कषायका उदय है । वास्तवमें मोही जीव जिस समय किसी पदार्थका इन्द्रिय द्वारा भोग करता है उस समय वह रागरूप परिणमन कर जाता है अर्थात् वह रागभावका भोग करता है । वह रागभाव चारित्र्यगुणका विपरीत परिणमन है—उसीके साथ साथ सुख गुणका भी विपरीत स्वाद आता है । वास्तवमें स्वाद उसी समय आता है जब उपयोग कुछ काल विश्राम पाता है इन्द्रियोंके द्वारा भोग करनेमें उपयोग अवश्य कुछ कालके लिये किसी मनोज्ञ विषयके आश्रित रागभावमें ठहर जाता है तब आत्माको सुख गुणकी अशुद्धताका स्वाद आता है । यदि उपयोग राग संयुक्त रहता हुआ अति चंचल होता है ठहरता नहीं तो उस चंचल आत्माके भीतर रागभाव होते हुए भी अशुद्ध

सुखका भान नहीं होता है । जैसे सम्यग्दृष्टी ज्ञानी आत्माके स्वात्मानुभवके द्वारा सच्चे अतीन्द्रिय सुखके भोगनेकी योग्यता होती है । यदि उसका उपयोग निज आत्माके भावमें परसे मोड़ रागद्वेष त्याग ठहर जाता है तब ही स्वात्मानुभव होता हुआ निजानन्दका स्वाद आता है । बिना उपयोगके कुछ काल विश्राम पाए निज सुखका स्वाद भी नहीं आसक्ता है । इसलिये यहां आचार्यने यह सिद्ध किया है कि सुख अपने आत्मामें ही है । आत्मामें यदि सुख गुण न होता तो संसारी आत्माको भी जो इंद्रिय सुख व कारुणिक सुख कहा जाता है सो भी प्राप्त नहीं होता । क्योंकि इंद्रियोंके द्वारा होनेवाला सुख अशुद्ध है, पराधीन है, मोह व रागको बढ़ानेवाला है, अतृप्तिकारी है तथा कर्मबंधका बीज है इसलिये उपादेय नहीं है । परन्तु शुद्ध आत्माके स्वाधीन शुद्ध सुख है जो वीतरागमयी है, बंधकारक नहीं है व तृप्तिदायक है इसलिये उपादेय है । ऐसा जानकर क्षणिक व अशुद्ध तथा पराधीन सुखकी लालसा छोड़कर निजाधीन अनंत अतीन्द्रिय सुखको भोगनेके लिये आत्माको मुक्त करना चाहिये और इसी कर्मसे छुटकारा पानेके उपायमें हमको साम्यभावका आलम्बन करके निज सुखका स्वाद पानेका पुरुषार्थ करना चाहिये यही निजानन्द पूर्ण आनन्दकी प्रगटताका बीज है । इस कथनसे आचार्यने यह भी बतला दिया है कि सुख अपने भावोंमें ही होता है शरीरादि कोई बाहरी पदार्थ सुखदाई नहीं है इसलिये हमें अपनी इस मिथ्याबुद्धिसे भी त्याग देना चाहिये कि यह शरीर, पुत्र, मित्र, स्त्री, धन, भोजन तथा वस्त्र सुखदाई हैं । हमारी ही कल्पनासे

ये सुखदाई तथा दुःखदाई भासते हैं । यही स्त्री जब हमारी इच्छानुसार वर्तती है तब इष्ट व सुखदाई भासती है, जब इच्छा विरुद्ध वर्तन करती है तब अनिष्ट या दुःखदाई भासती है । आज्ञाकारी पुत्र इष्ट व दुर्गुणी पुत्र दुःखदायी भासता है इत्यादि । ऐसा जानकर इन्द्रिय सुखका भी उपादान कारण हमारा ही अशुद्ध आत्मा है, पर पदार्थ निमित्त मात्र हैं ऐसा जानना, क्योंकि सुख आत्माका गुण है इसीसे शरीर रहित सिद्धोकि अनंत अतीन्द्रिय आनन्द सदा विद्यमान रहता है ॥ ६७ ॥

उत्थानिका—अब आगे यहां कोई शंका करता है कि मनुष्यका शरीर नितके नहीं है किन्तु देवका दिव्य शरीर नितको प्राप्त है वह शरीर तो उसके लिये अवश्य सुखका कारण होगा । आचार्य इस शंकाको हटाते हुए समाधान करते हैं:—

एगंतेण हि देहो, सुहं ण देहिस्स कुणहं सग्गे वा ।
विसयवसेण तु सोक्खं, दुक्खं वा हयदि
सयमादा ॥६८॥

एकात्मेन हि देहः सुखं न देहिनः करोति स्वर्गे वा ।

विषयवसेन तु लोखं दुःखं वा भवति स्वयमात्मा ॥ ६८ ॥

सामान्यार्थ—अब तरहसे यह निश्चय है कि संसारी प्राणीको वह शरीर स्वर्गमें भी सुख नहीं करता है । यह आत्मा आप ही इन्द्रियोंके विषयोकि आघोन होकर सुख या दुःखरूप होता है ।

अन्यय सहित विशेषार्थ—(एगंतेण हि) सब तरहसे निश्चयकर यह प्रगट है कि (देहिस्स) शरीरधारी संसारी

माणिक्य (देह) यह शरीर (सगुण वा) स्वर्गमें भी (सुदृढ कुण्ड) सुख नहीं करता है । मनुष्योंकी मनुष्य देह तो सुखका कारण नहीं है यह बात दूर ही तिष्ठे । स्वर्गमें भी जो देवोंका मनोज वैक्रियिक देह है वह भी विषयवासनाके उपाय विना सुख नहीं करता है । (आदा) यह आत्मा (मयं) अपने आप ही (विसयवसेण) विषयोंके वशसे अर्थात् निश्चयसे विषयोंसे रहित अमूर्त स्वाभाविक सदा आनन्दमई एक स्वभावरूप होनेपर भी व्यवहारसे अनादि कर्मके बंधके वशसे विषयोंके भोगोंके आधीन होनेसे (सोपलं वा दुःखं इवदि) सुख व दुःखरूप परिणमन करके सुख या दुःखरूप होजाता है । शरीर सुख या दुःखरूप नहीं होता है यह अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गायामें भी आचार्यने शरीरको जड़रूप होनेसे शरीर सुख या दुःखरूप होता है इस बातका निषेध किया है तथा बतलाया है कि देवोंके यद्यपि घातु उपघातु रहित नानारूपोंको बदलनेवाला वैक्रियिक परम क्रांतिमय नित्य मूलप्यास निद्रा-को बाधा रहित शरीर होता है तथापि देवोंके सुख या दुःख उनकी अनादि कालसे चली आई हुई विषयवासनाके आधीनप-नेसे ही होता है । इंद्रियोंके विषयभोगनेसे सुख होगा इस वास-नासे कपायके उदयसे भोगकी तृप्त्याको शमन करनेके लिये अस्-मर्थ होकर मनोज देवी आदिकोंमें वे देव रमण करते हैं । उनके नृत्य गानादि सुनते हैं जिससे क्षणभरके लिये आकूलता मेटनेसे सुख कल्पना कर लेते हैं । यदि किसी देवीका मरण होजाता है तो उस देवीको न पाकर उसके द्वारा भोग न कर सकनेके कारण

वे देव दुःखी होकर दुःखका अनुभव करते हैं । शरीर तो दोनों अवस्थाओंमें एकसा रहता है तथापि यह आत्मा अपनी ही कषायकी परिणतिमें परिणमनकर सुखी या दुःखी हो जाता है । शरीर तो एक निमित्त कारण है—समर्थ कारण नहीं है । बलवान् कारण कषायकी तीव्रता है । सांसारिक सुख या दुःखके होनेमें रागद्वेषकी तीव्रता कारण है । भव राग अति तीव्र होता है तब सांसारिक सुख और जब द्वेष अति तीव्र होता है तब सांसारिक दुःख अनुभवमें आता है । जब किसी इष्ट विषयके मिलनेमें असफलता होती है तब उस वियोगसे द्वेषभाव होता है कि यह वियोग इष्टे निससे परिणाम बहुत ही संछेदरूप होनाते हैं उसी समय अति शोक, मो कषायका तीव्र उदय होता आता है वस यह भाणी दुःखका अनुभव करता है कभी किसी अनिष्ट पदार्थसे द्वेषभाव होता है तब उसका संयोग न हो यह भाव होता है तब ही भव तथा जुगुप्सा नोकषायका तीव्र उदय होता है इसी समय यह कषायदान नीव दुःखका अनुभव करता है ।

वीतराग केवली भगवान्के कोई कषाय नहीं है इसीसे परमौदारिक शरीर होने हुए भी न कोई सांसारिक सुख है न दुःख है । यह कषायोंके उदयका कारण है मो चारित्र्य और सुख गुणभी विपरीत परिणाम देता है । जब रागकी तीव्रता होती है तब सुख गुणका विपरीत परिणाम इंद्रिय मुरारूप और जब द्वेषकी तीव्रता होती है तब उस गुणका दुःखरूप परिणमन होता है । कषायोंमें माया, लोभ, हास्य, रति, तीनों वेद राग तथा द्वेष, मान, आवि, शोक, भय, जुगुप्सा द्वेष बदलाते हैं । ये कषायरूप राग

या द्वेष प्रगट रूपसे एक समयमें एक झटकते हैं परन्तु एक दुःख-
रेके कारण होकर शीघ्र बदला बदली कर लेते हैं । किसी त्वीक्री
तृष्णासे राग हुआ, उसके वियोग होनेपर दूसरे समयमें द्वेष हो
जाता है फिर यदि उसका संयोग हुआ तब फिर राग होजाता
है । परिणामोंमें संस्केपता द्वेषसे होती है तथा परिणामोंमें उन्म-
त्तता आशक्ति रागसे होती है । बाहरी पदार्थ मात्र निमित्तकारण
हैं । कभी इष्ट बाहरी कारण होते हुए भी परिणाममें अन्य किसी
विचारके कारण द्वेष रहता है जिससे इष्ट शरीरगदि सुखभाव नहीं
दे सकते हैं । प्रयोजन यह है, कि यही अनुब्र आत्मा कषाय द्वारा
सुखी तथा दुःखी होजाता है शरीर सुख या दुःखरूप नहीं होता
है, ऐसा जानकर सांसारिक सुखको कषायजनित विकार मान-
कर तथा निजाधीन निर्विकार आत्मीक सुखका उपाय ठोक २
करना कर्तव्य समझकर वस सुखके लिये निज शुद्धात्मा में उपयोग
रखकर साम्यभावका मनन करना चाहिये ।

इस तरह मुक्त जीवोंके देह न होते हुए भी सुख रहता है
इस बातको समझानेके लिये संतारी प्राणियोंको भी देह सुखका
नहीं है ऐसा कहते हुए वो गायत्री पुर्ये हुए ॥ ६८ ॥

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि यह आत्मा स्वयं सुख
स्वभावको रखनेवाला है इसलिए जैसे निद्राय करके देह सुखका
कारण नहीं है वैसे इन्द्रियोंके पदार्थ भी सुखके कारण नहीं हैं ।

तिमिरहरा जह दिखी, उणस्स दीपेण पत्थि काश्चरं
तथ सोवखं नयमादा विस्सया हि तत्थ कुब्बं ॥ ६९ ॥

तिमिरहरा यदि दृष्टिर्जनस्य दीपेन नास्ति कर्तव्यम् ।

तथा सौख्यं स्वयमात्मा विषयाः किं तत्र कुर्वन्ति ॥ ६९ ॥

सामान्यार्थ—जिस पुरुषकी दृष्टि यदि अंधकारको दूर करनेवाली है अर्थात् अंधेरेमें देख सकती है उसको दीपकसे कुछ करना नहीं है वैसे ही यदि आत्मा स्वयं सुखरूप है तो वहां इन्द्रियोंके विषय क्या कर सके हैं ।

अन्वय साहित विशेषार्थः—(अह) जो (जणस्त दिष्टी) किसी मनुष्यकी दृष्टि रात्रिको (तिमिरहरा) अंधकारको हरनेवाली है अर्थात् अंधेरेमें देख सकती है तो (दीवेण कादव्यं णत्थि) दीपसे कर्तव्य कुछ नहीं है । अर्थात् दीपकोका उसके लिये कोई प्रयोजन नहीं है । (तह) तैसे (आदा सयम् सौख्यं) जो निश्चय करके पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे रहित, अमूर्तीक, अपने सर्व प्रदेशोंमें आल्लादरूप सहज आनन्द एक लक्षणमई सुख स्वभाववाला आत्मा स्वयं है (तत्त्वं विसया किं कुर्वन्ति) तो वहां मुक्ति अवस्थामें हो या संसार अवस्थामें हो 'इन्द्रियोंके विषयरूप पदार्थ क्या कर सके हैं ? कुछ भी नहीं कर सके। यह भाव है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने साफ २ मगट कर दिया है कि सुख आत्माका स्वभाव है । इसलिये जैसे बाहरी शरीर वरूप नहीं है वैसे इन्द्रियोंके विषयमोगके पदार्थ भी सुखरूप विषय हैं । वास्तवमें इस संतारी प्राणीने मोहके कारण ऐसा मान गुणका है कि घन, स्त्री, पुत्र, पित्र आदि पदार्थ सुखदाई हैं । बाहरी पदार्थ जैसेके तैसे अपने स्वभावमें हैं । हमारी योंमाया अर्थात् कषायके उदयजनित विकारसे कभी कोई पदार्थ

सुखदाई व कभी कोई पदार्थ दुःखदाई भासते हैं। जब स्त्री आज्ञामें चलती है तब सुखदाई और जब आज्ञासे विरुद्ध चलती है तब दुःखदाई भासती है। रागीको घन सुखरूप तथा बेरागीको दुःखरूप प्रगट होता है। निश्चयसे कोई पदार्थ सुख या दुःखरूप नहीं है न कोई दूसरेको सुखी या दुःखी मानता है। यह प्राणी अपनी कल्पनासे कभी-किसीके द्वारा सुखरूप तथा कभी दुःखरूप हो जाता है। जैसा पहले गाथाओंमें कहा है कि सुख आत्माका निज स्वभाव है वैसे यहां कहा है कि सुखरूप स्वयं आत्मा ही है। जैसे ज्ञान स्वभाव आत्माका है वैसे सुख भी स्वभाव आत्माका है, संसार अवस्थाने उसी सुख गुणका विभावरूप परिणमन होता है। चारित्रमोहके उदय वश आत्मीक सुखका अनुभव नहीं होता है। परन्तु जब वस्तुपूर्वक मोहके उदयको दूरकर कोई आत्मज्ञानी महात्मा अपने आत्मामें निज दृष्टयोगकी धारता करता है तो उसको उस सच्चे स्वाधीन सुखका स्वाद आता है। केवलज्ञानीके मोहका अभाव है इसलिये वे निरंतर संचे आनन्दका विकास करते हैं। प्रयोजन कटनेका यह है कि जब सुख निज आत्मामें है तब निज आत्माका ही स्वाद स्वाधीनतासे लेना चाहिये। सुखके लिये न शरीरकी न घनाविकी न भोजन वस्त्रादिकी आवश्यकता है। आत्मीक सुख तो तब ही अनुभवमें आता है जब सर्व परपदार्थोंसे मोह हटाकर निजमें ठहरा जाता है। यहां आचार्यने दृष्टांत दिया है कि जो कोई चोर, सिंह, बिलव, सर्प आदि रात्रि स्वयं देख सके हैं उनके लिये दीपककी जरूरत नहीं है। देख-

नेका स्वभाव दृष्टिमें ही है । यह संसार अंधेरी रात्रिके समान है । अज्ञानी मोही वहिरात्मा जीवोंकी दृष्टि आत्मीय सुखको अनुभव करनेके लिये अंतर्मथ है । इसलिये बाहरी पदार्थोंका निमित्त मिलाकर वे जीव सांसारिक तथा कार्पणिक सुखको सुख मानकर रंजयमान होते हैं । वहां भी उनके ही सुख गुणका उभको अनुभव हुआ है परन्तु वह विभावरूप मया है । इस बातको मोही जीव नहीं विचारते हैं । जैसे कोई मूर्ख रात्रिको दीपकसे देखता हुआ यह माने कि दीपक दिखाता है । मेरी आंख देखती है दीपक मात्र सदायक है ऐसा न समझे ऐसे अज्ञानी मोही जीव यह समझता है कि पर पदार्थ सुख या दुःख देते हैं । मेरेमें स्वयं सुख है और वह परपदार्थके निमित्तसे मुझे भासा है इस बातका ज्ञान श्रद्धान अज्ञानियोंको नहीं होता है । यहां आचार्यने सचेत किया है कि आत्मा स्वयं आनन्दरूप है । इसलिये शरीर व वियर्षोंको सुखदाई दुःखदाई मानना केवल मोहका महत्त्व है । ऐसा जानकर ज्ञानीका कर्तव्य है कि साम्यभावमें टहरनेका अभ्यास करे जिससे निज सुखका स्वयं अनुभव हो-ऐसा तात्पर्य है ॥६९॥

उत्थानिका-आगे आत्मा सुख स्वभाववाला भी है ज्ञान स्वभाववाला भी है इसी बातको ही दृष्टांत द्वारा दृढ़ करने हैं-
सयमेव जथादिचो, नेजो उण्हो च देवदा ण भसि ।
सिद्धो चित्ता जाणं, सुहं च लोणे तथा देवो ॥७०॥

सयमेव यथादितरस्तेषः इण्णञ्च देवता नमसि ।

सिद्धोऽपि तथा ज्ञानं मुक्ता च लोके तथा देवः ॥ ७० ॥

सामान्यार्थ—जैसे आकाशमें सूर्य स्वयं ही तेज रूप, उष्णरूप तथा देवता पदमें स्थित ज्योतिषी देव है तैसे इसलोकमें सिद्ध भगवान भी ज्ञान स्वभाव, सुख स्वभाव तथा भगवान हैं ।

अन्यथा सहित विशेषार्थ—(नमसि) आकाशमें (सयमेव जघादिचो) जैसे दूसरे कारणकी अपेक्षा न करके स्वयं ही सूर्य (तेजो) अपने और दूसरेको प्रकाश करनेवाला तेजस्वरूप है (उष्णो य) तथा स्वयं उष्णता देनेवाला है (देवदा य) तथा देवता है अर्थात् ज्योतिषीदेव है अथवा अज्ञानी मतुष्योंके लिये पूज्य देव है (तथा) तैसे ही (लोके) इस लोकमें (सिद्धो विष्णोर्गो ब्रह्म च तथा देवो) सिद्ध भगवान भी दूसरे कारणकी अपेक्षा न करके स्वयं ही स्वभावसे स्व पर प्रकाशक केवलज्ञानस्वरूप है तथा परम वृत्तिरूप निराकृतता लक्षणमई सुख रूप हैं तैसे ही अपने शुद्ध आत्माके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान तथा चारित्र्यरूप अमेद रत्नत्रयमई निर्विकल्प समाधिसे पैदा होनेवाले सुंदर आनन्दमें भीगे हुए सुखरूपी अमृतके प्यासे गणधर देव आदि परम योगियों, इन्द्रादि देवों व अन्य निकट मज्योंके मनमें निरन्तर भले प्रकार आराधने योग्य तैसे ही अनंतज्ञान आदि गुणोंके स्तवनसे स्तुति योग्य वो दिव्य आत्मस्वरूप उस स्वभावमई होनेसे देवता है । इससे जाना जाता है कि मुक्त प्राप्त आत्माओंको विषयोंकी सामग्रीसे भी कुछ प्रयोजन नहीं है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने पूर्वकथित गाथाओंका सार खींचकर बता दिया है कि शुद्ध आत्माका स्वभाव केवलज्ञानमय है और अर्जुनदेव आनंदमय है व उसके पास कोई अज्ञान है न

कोई रागद्वेषकी कालिमा है और इसीसे काल्पनिक पराधीन, ज्ञान तथा सुख, नहीं है । जन्तुक कर्मबन्धनकी अशुद्धता आत्मा रहती है तबतक यह आत्मा अपने स्वभाविक गुणोंका विकार नहीं कर सकता है । बंधनके मिटते ही शुद्ध स्वभाव प्रगट होता जाता है । यद्यपि शुद्ध आत्मामें अनन्तगुणोंका प्रकाश हो जाता है तथापि यहां उन ही गुणोंको मुख्य करके बताया है जिनकी हम जानकर आत्माकी सत्ताको अनात्मासे भिन्न पहचान सकते हैं इसी लिये यहां ज्ञान और सुख दो मुख्य गुणोंकी महिमा बता दी है—ज्ञानसे सबको जानते तथा आपको जानते और सुखसे स्वाधीन निजानन्दका भोग करते हुए परमात्माद रूप रहते हैं । और इसी कारण शुद्ध आत्मा गणधर, इंद्रादिक तथा अन्य ज्ञानी सम्प्रदायी मन्त्रोंके द्वारा आराधने योग्य व स्तवनके योग्य परम देवता है । यहां दृष्टांत सूर्यका दिया है । सूर्यमें एक ही काल भोज और उष्णता प्रगट है अर्थात् सूर्य सब पदार्थोंको व अपनेको प्रकाश करता है और उष्णता प्रदान करता है—और इसीलिये अज्ञानी लौकिक जनोंके द्वारा देवता करके आदर पाता है । वास्तवमें सन्मान गुणोंका हुआ करता है । इस गाथासे यह भी आचार्यने प्रगट किया है कि ऐसा ही शुद्ध आत्मा हमारे द्वारा परमदेव होने योग्य है । तथा हमें अपने आत्माका स्वभाव ऐसा ही जानना, मानना तथा अतुल्यता चाहिये—इसी स्वभावके व्यापनसे स्वसंवेदन ज्ञान तथा निजात्मीक सुख अलङ्कृत है जो केवल ज्ञान और अनन्तसुखका कारण है । वास्तवमें शरीर तथा इन्द्रियोंके विषय सुखके कारण नहीं हैं । इस तरह स्वभावसे ही आत्मा सुख

स्वभाव है अतएव इंद्रियोंके विषय भी मुक्तात्माओंके सुखके कारण नहीं होते हैं ऐसा कहते हुए दो गाथाएं पूर्ण हुईं ॥ ७० ॥

उत्थानिका—आगे श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव पूर्वमें कहे हुए लक्षणके धारी अनंतसुखके आधारभूत सर्वज्ञ भगवान्को वस्तु स्वरूपसे स्तवनकी अपेक्षा नमस्कार करते हैं—

तेजो दिहो णाणं इहो सोक्खं तं ह्य ईसरियं ।
तिहुवणपहाणदइयं, माहप्पं जस्स सो अरिहो ॥ ७१ ॥

तेजः दहिः शानं ऋदिः सुखं तथैव ऐश्वर्यं ।

त्रिभुवनप्रधानदेयं माहात्म्यं यस्य सोऽहम् ॥ ७१ ॥

सामान्यार्थ—भामंडल, केवलदर्शन, केवलज्ञान, समव-
रणकी विमूर्ति, अतींद्रिय सुख, ईश्वरपना, तीन लोकमें प्रधान
देवपना इत्यादि माहात्म्य जिसका है उसे अर्हन्त कहते हैं ।

अन्वय सहिते विशेषार्थ—(तेजो) प्रमाका मंडल
(दिहो) तीन जगत् व तीन कालकी समस्त वस्तुओंकी सामान्य
सत्ताको एक काल ग्रहण करनेवाला केवलदर्शक (णाणं) तथा
उनकी विशेष सत्ताको ग्रहण करनेवाला केवलज्ञान, (इहो) समव-
शरणकी सर्व विमूर्ति (सोक्खं) बाधा रहित अनंत सुख, (ईस-
रियं) व जिनके पदकी इच्छासे इन्द्रादिक भी जिनकी सेवा
करते हैं ऐसा ईश्वरपना (तदेव तिहुवणपहाणदइयं) तैसे ही तीन
भवनके ईशों हरके भी बलप्रपना या दृष्टपना ऐसा देवपना इत्यादि
(जस्स माहप्पं) जिसका माहात्म्य है (सो अरिहो) वही अर्हन्त
देव है । इस प्रकार वस्तुका स्वरूप कहते हुए नमस्कार किया ।

• **भावार्थ**—यहां आचार्यने शुद्ध आत्माके जो केवलज्ञान और अतीन्द्रिय अनन्तसुख स्वभावको बखानेवाले हैं दो भेद किये हैं अर्थात् अरहंत और सिद्धा और उनके स्वरूपका खुलाशा करते हुए उनको नमस्कार किया है । क्योंकि वस्तुके स्वरूप मात्रको कहना भी नमस्कार हो जाता है । परमौदारिक शरीर सहित आत्माको अरहंत कहते हैं जिनका शरीर कौटि सूर्यसम दीप्तमान रहता हुआ अपनी दीप्तिसे चारों तरफ भामंडल बना लेता है, जिस शरीरको मोननपानकी आवश्यकता नहीं होती है, चारों तरफसे शरीरको पुष्टिकारक नोकर्म वर्णणामोंका नित्य ग्रहण होता है । इस अरहंत भगवानके ज्ञानावरणीय आदि चार घातिया कर्मोंका अभाव हो गया है इसलिये केवलदर्शन, केवलज्ञान, अनन्तवश तथा अतीन्द्रिय आनन्द, परम वीतरागता आदि स्वभाव प्रगट हो गए हैं । तथा पुण्यकर्मका इतना तीव्र उदय है जिससे समवशरणकी रचना हो जाती है जिसमें ११ सभाओंके द्वारा देव, मनुष्य, त्रिपंच सब भगवानकी अनक्षरी दिव्यध्वनि सुनकर अपनी१ भाषामें धर्मका स्वरूप समझ जाते हैं। बड़े१ गणधर मुनि चक्रवर्ती राजा तथा इन्द्रादिक देव जिस अरहंत भगवानकी भली विधिसे आराधना करते हैं इस भावसे कि वे भी अरहंत पदके योग्य हो जावें ऐसा ईश्वरपना बिन्हेनि प्राप्त कर लिया है तथा तीन लोकके ईश इन्द्र अहर्मिंद्र भी बिनको अतरंगसे प्यार करते हैं ऐसे परम देवपनेको धारण करनेवाले हैं, इत्यादि अद्भुत महात्म्यके धारी श्री अरहंत भगवान कहे जाते हैं । इन अरहंतोंका शरीर परम सौम्य वीतरागमय श्लक्ष्ण है

जिसके दर्शन मात्रसे शांति छानाती है । प्रयोजन कइनेका यह है कि जबतक हम निर्विकल्प समाधिमें आरुढ़ नहीं हैं तबतक हमको ऐसे श्री अरहंत भगवानका पूजन, भजन, आराधन, मनन करते रहना चाहिये । परमपुरुषकी सेवा हमारे भावोंको उच्च बना-
नेवाली है । यद्यपि अरहंत भगवान वीतराग होनेसे भक्ति कर-
नेवालेसे प्रसन्न नहीं होते और न कुछ देते हैं परन्तु उनकी भक्तिसे हमारे भाव शुभ होते हैं जिससे हम स्वयं पुण्य कर्मोंको बांध लेते हैं और यदि हम अपने भावोंमें उनका निरादर करते व उनकी वचनसे निन्दा करते हैं तो हम अपने ही अशुभ भावोंसे पाप कर्मोंको बांध लेते हैं वे वीतराग हैं—समदर्शी हैं । न प्रसन्न होते न अप्रसन्न होते हैं । तथापि उनका दर्शन, पूजन, स्तवन हमारा उपकार करता है—जैसा श्री समंतभद्रस्वामीने अपने स्वयंमूस्तोत्रमें कहा है ।

न पूजयार्थस्त्वापि वीतरागे, न निन्दया नाथ विवान्तवैरे ।
तथापि ते पुण्यशुणस्मृतिर्नः पुनातु चित्तं दुरिताज्जनेभ्यः ॥५७॥

भावार्थ—हे भगवान ! आप वीतराग हैं । आपको हमारी पूजा या भक्तिसे कुछ प्रयोजन नहीं है । अर्थात् आप हमारी पूजासे प्रसन्न नहीं होते, वैसे ही आप वैराग्यसे रदित हैं इससे हमारी निन्दासे आप विकारवान नहीं होते हैं ऐसे आप उदासीन हैं तथापि आपके पवित्र गुणोंका स्मरण हमारे चित्तको पापके मेलोंसे पवित्र करता है अर्थात् आपके शुद्ध गुणोंको नम्र हमारा मन स्मरण करता है तब हमारा पाप नष्ट होजाता है और मन

वैराग्यवान् होकर पवित्र होना तब ही ऐसा ज्ञान श्री अरहत भगवान् को ही आदर्श मानके उनकी भक्ति करनी योग्य है तथा भक्ति करते करते उनके समान अपने आत्माको देखकर आपमें आप तिष्ठकर स्वानुभवका आनन्द लेना योग्य है जो समताको विस्तारकर मोक्षरूप असंख्य अविनाशी राश्वकी तरफ ले जाने वाला है ॥ ७१ ॥

सत्थानिका—आगे सिद्ध भगवान् के गुणोंका स्तवनरूप नमस्कार करते हैं ।

तं गुणशो अधिगतरं, अविच्छिदं मणुषदेवपदिभावं
अपुणन्भाषणिवद्धं, प्रणमामि पुनो पुनो सिद्धं ॥ ७२

तं गुणतः अधिकतर अविच्छिदमनुबदेवपदिभाव ।

अपुनर्भाषणिवद्धं प्रणमामि पुनः पुनः सिद्ध ॥ ७२ ॥

सामान्यार्थ—गुणोंसे परिपूर्ण, अविनाशी, मनुष्य व देवोंके स्वामी, मोक्षस्वरूप सिद्ध भगवान् को मैं बारबार प्रणाम करता हूँ ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(त) उस (सिद्ध) सिद्ध भगवान् को जो (गुणशो अधिगतरं) अव्यायाध, अनन्त सुख आदि गुणों करके अतिशय पूर्ण हैं, (अविच्छिदं मणुषदेवपदिभावं) तब देवोंके स्वामीपनेने उद्धरण कर गए हैं अर्थात् ऐसे स्यादृत अवस्थामें मनुष्य व देव व इन्द्रादिक समवशरणमें इत्यादिप्रकार करते ये इससे प्रभुपना होता था अब यद्वा उस हैं । इह गए हैं अर्थात् सिद्ध अवस्थामें न समवशरण है न

देखादि आते व प्रत्यक्ष नमस्कार-करते हैं । (नोट—यहां टीकाकारने अविच्छिन्नं तथा मणुवदेवपरिभावं इन दोनों पदोंको एकमें मात्र कर अर्थ ऐसा किया है । यदि हम इन दोनों पदोंको अलग-ग-मान लें तो यह अर्थ होगा कि वह सिद्ध भगवान् अविनाशी हैं । उनकी अवस्थाका कभी अभाव नहीं होगा तथा वे मनुष्य व देवोंके स्वामीपनको प्राप्त हैं अर्थात् उनसे महान इस संसारमें कोई प्राणी नहीं है । सब उनकी ध्यान करते हैं । बड़ा तक कि तीर्थंकर भी सिद्धोंका ही ध्यान उद्भावस्थामें करते हैं) (अपुणव्भावपिबद्धं) तथा मुक्तावस्थामें निश्चल हैं अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल, भग, भावरूप पंच परावर्तनरूप संसारसे विलक्षण शुद्धबुद्ध एक स्वभावमई निज आत्माकी प्राप्ति है लक्षण निस्तका ऐसी मोक्षके आधीन हैं अर्थात् स्वाधीन व मुक्त हैं (पुनो पुनो पणामि) बारबार नमस्कार करता हूँ ।

भाचार्यः—यहां आचार्यने निकल परमात्मा श्री सिद्धभगवान्को नमस्कार किया है । सिद्धोंके शरीर कोई प्रकारके नहीं होते हैं जब कि अरहंतके औरारिक तेजस और कामीण ऐसे तीन शरीर होते हैं । सिद्धोंमें पूर्ण आत्मीकगुण या स्वभाव झलक रहे हैं क्योंकि कोई भी आवरण व कर्मरूपी अंजन सिद्ध भगवान्के नहीं है । वे सर्व ही अल्पज्ञानियोंके द्वारा भजनीय व पूज्य हैं इसीसे त्रिलोकके स्वामी हैं, उनके स्वभावका कभी वियोग न होगा तथा वे मोक्षके अतीन्द्रिय आनन्दके नित्य भोगनेवाले हैं । आचार्यने पूव गाथाओंमें निस्त केवलज्ञानकी तथा अनन्तसुखकी महिमा बताई है उसके जैसे श्री अरहंत भगवान् स्वामी हैं वैसे

श्री सिद्धपरमेष्ठी भी हैं—ये दोनों ही परमात्मा सविक्ल अवस्थामें व शुद्धोपयोगकी भावनाके समय ध्यान करने योग्य हैं—इनहीके द्वारा यह आत्मा अपने निज स्वभावमें निश्चलता प्राप्त करता है । जगतके प्राणियोंको किसी देवकी आवश्यकता पड़ती है जिसकी वे भक्ति करें उनके लिये आचार्यने बता दिया है कि “जैसे हमने यहां श्री अरहंत और सिद्ध परमात्माको नमस्कार किया है वैसे सर्व उपासक श्रावक श्राविका भी इनहीकी भक्ति करो—इनहीके द्वारा मोक्षका मार्ग प्रगट होगा व आत्माको परम सुखकी प्राप्ति होगी ।

इस प्रकार नमस्कारकी मुख्यतासे दो गाथाएं पूर्ण हुईं । इस तरह आठ गाथाओंसे पांचवा स्थल जानना चाहिये । इस तरह अठारह गाथाओंसे व पांच स्थलसे सुख प्रपंच नामका अन्तर अधिकार पूर्ण हुआ । इस तरह पूर्वमें कहे प्रमाण “एत सुखसुख” इत्यादि चौदह गाथाओंसे पीठिकाको वर्णन किया । फिर सात गाथाओंसे सामान्यपने सर्वज्ञकी सिद्धि की, फिर तेतीस गाथाओंसे ज्ञान प्रपंच फिर अठारह गाथाओंसे सुख प्रपंच इस तरह समुदायसे बहत्तर गाथाओंके द्वारा तथा चार अन्तर अधिकारोंसे शुद्धोपयोग नामका अधिकार पूर्ण किया ॥ ७२ ॥

उत्थानिका—इसके आगे पचीस गाथा पर्यंत ज्ञानकंठिका चतुष्टय नामका अधिकार प्रारम्भ किया जाता है । इन २५ गाथाओंके मध्यमें पहले शुभ व अशुभ उपयोगमें मूढ़ताको हटानेके लिये “देवदमदि गुरु” इत्यादि दश गाथाओं तक पहली ज्ञानकंठिकाका कथन है । फिर

ताको दूर करनेके लिये "चत्ता वावारम्भं" इत्यादि सात गाथाओं तक दूसरी ज्ञानकंठिका है । फिर द्रव्यगुण पर्यायके ज्ञानके सम्बन्धमें मूढ़ताको हटानेके लिये "दब्बादीएसु" इत्यादि छः गाथाओं तक तीसरी ज्ञानकंठिका है । फिर स्व और पर तत्त्वके ज्ञानके सम्बन्धमें मूढ़ताको हटानेके लिये "जाणप्पगं" इत्यादि दो गाथाओंसे चौथी ज्ञानकंठिका है । इस तरह इस चार अधिकारकी समुदायपातनिका है ।

अब यहां पहली ज्ञानकंठिकामें स्वतंत्र व्याख्यानके द्वारा चार गाथाएं हैं । फिर पुण्य जीवके भीतर विषयभोगकी तृष्णाको पैदा कर देता है ऐसा कहते हुए गाथाएं चार हैं । फिर संकोच करते हुए गाथाएं दो हैं—इस तरह तीन स्थलतक क्रमसे व्याख्यान करते हैं । यद्यपि पहले छः गाथाओंके द्वारा इंद्रियोंके सुखका स्वरूप कहा है तथापि फिर भी उसीको विस्तारके साथ कहते हुए उस इंद्रिय सुखके साधक, शुभोपयोगको कहते हैं:—अथवा दूसरी पातनिका है कि पीठिकामें जिस शुभोपयोगका स्वरूप सूचित किया है उसीका यहां इंद्रियसुखके विशेष कथनमें इंद्रिय सुखका साधकरूप विशेष व्याख्यान करते हैं:—

देवदज्जदिगुरुपूजासु चेव दाणम्मि वा सुसल्लेसु ।

उपवासादिपुत्तो, सुहोवओगप्पगो अप्पा ॥७३॥

देवतापतिगुरुपूजासु चेव दाने वा सुसल्लेषु ।

उपवासादिपुत्तः शुभोपयोगात्मक आत्मा ॥ ७३ ॥

सामान्यार्थ—ओ श्री निनेन्द्रदेव, साधु और गुरुकी

श्री सिद्धपरमेष्ठी भी हैं—ये दोनों ही परमात्मा सविस्तर अवस्थामें व शुद्धोपयोगकी भावनाके समय ध्यान करने योग्य हैं—इनहीके द्वारा यह आत्मा अपने निज स्वभावमें निश्चलता प्राप्त करता है । जगतके प्राणियोंको किसी देवकी आवश्यकता पड़ती है जिसकी वे भक्ति करें उनके लिये आचार्यने बता दिया है कि जैसे हमने यहां श्री अरहंत और सिद्ध परमात्माको नमस्कार किया है वैसे सर्व उपासक श्रावक श्राविका भी इनहीकी भक्ति करो—इनहीके द्वारा मोक्षका मार्ग प्रगट होगा व आत्माको परम सुखकी प्राप्ति होगी ।

इस प्रकार नमस्कारकी मुख्यतासे दो गाथाएं पूर्ण हुई । इस तरह आठ गाथाओंसे पांचवा स्थल जानना चाहिये । इस तरह अठारह गाथाओंसे व पांच स्थलसे सुख प्रपंच नामका अन्तर अधिकार पूर्ण हुआ । इस तरह पूर्वमें कहे प्रमाण “एत सुसुख” इत्यादि चौदह गाथाओंसे पीठिकाको वर्णन किया । फिर सात गाथाओंसे सामान्यपने सर्वज्ञकी सिद्धि की, फिर तेतीस गाथाओंसे ज्ञान प्रपंच फिर अठारह गाथाओंसे सुख प्रपंच इस तरह सुमुदा-यसे बहतर गाथाओंके द्वारा तथा चार अन्तर अधिकारोंसे शुद्धोपयोग नामका अधिकार पूर्ण किया ॥ ७२ ॥

उत्थानिका—इसके आगे पचीस गाथा पर्यंत ज्ञानकंठिका चट्टपय. नामका अधिकार प्रारम्भ किया जाता है । इन २५ गाथाओंके मध्यमें पहले शुभ व अशुभ उपयोगमें मृदताको हटा देनेके लिये “देवदमवि गुरु” इत्यादि दस गाथाओं तक पहली ज्ञानकंठिकाका कथन है । फिर परमात्माके स्वरूपके ज्ञानमें मृद-

ताको दूर करनेके लिये "चत्ता पावारम्भं" इत्यादि सात गाथाओं तक दूसरी ज्ञानकंठिका है । फिर द्रव्यगुण पर्यायके ज्ञानके सम्बन्धमें मूढ़ताको हटानेके लिये "दब्दादीप्सु" इत्यादि छः गाथाओं तक तीसरी ज्ञानकंठिका है । फिर स्व और पर तत्त्वके ज्ञानके सम्बन्धमें मूढ़ताको हटानेके लिये "णाणप्पगं" इत्यादि दो गाथाओंमें चौथी ज्ञानकंठिका है । इस तरह इस चार अधिकारकी समुदायपातनिका है ।

अब यहां पहली ज्ञानकंठिकामें स्वतंत्र व्याख्यानके द्वारा चार गाथाएं हैं । फिर पुण्य जीवके भीतर विषयभोगकी तुष्णाको पैदा कर देता है ऐसा कहते हुए गाथाएं चार हैं । फिर संकोच करते हुए गाथाएं दो हैं—इस तरह तीन स्थूलतक क्रमसे व्याख्यान करते हैं । यद्यपि पहले छः गाथाओंके द्वारा इंद्रियोंके सुखका स्वरूप कहा है तथापि फिर भी उसीको विस्तारके साथ कहते हुए उस इंद्रिय सुखके साधक शुभोपयोगको कहते हैं:—अथवा दूसरी पातनिका है कि पीठिकामें जिस शुभोपयोगका स्वरूप सूचित किया है उसीका यहां इंद्रियसुखके विशेष कथनमें इंद्रिय सुखका साधकरूप विशेष आख्यान करते हैं:—

देवदजदिगुरुपूजासु चेव दाणम्मि वा सुसल्लेसु ।

उववासादिसु रत्तो, सुहोवओगप्पगो अप्पा ॥७३॥

देवतापतिगुरुपूजासु चेव दाने वा सुसल्लेषु ।

उपवासदिपुरतः शुभोपयोगात्मक आत्मा ॥ ७३ ॥

सामान्यार्थ—जो श्री निनेन्द्रदेव, साधु और गुरुकी

पूनामें तथा दानमें वा सुन्दर चरित्रमें-वा उपवासादिकोंमें लव-
लीन है वह शुभोपयोगमई आत्मा है ।

अन्वय साहित विशेषार्थ—जो देवदजदिगुरुपूमासु)

देवता, यति, गुरुकी पूनामें (चेव दाणम्मि) तथा दानमें (वा
सुसीलेसु) और सुशीलरूप चरित्रोंमें (उपवासादिसु) तथा
उपवास आदिकोंमें, (रत्तो) आसक्त हैं वह (सुहोवओगप्पगो
अप्पा) शुभोपयोग घारी आत्मा कहा जाता है । विशेष यह है
कि जो सर्व दोष रहित परमात्मा है वह देवता है, जो इन्द्रियोंपर
विनय प्राप्त करके शुद्ध आत्माके स्वरूपके साधनमें 'उद्यमवान' है
वह यति है, जो स्वयं निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयका आराधन
करनेवाला है और ऐसी आराधनाके चाहनेवाले भक्तोंको जिन
दीक्षाका देनेवाला है वह गुरु है । इन देवता, यति और गुरु-
ओंकी तथा उनकी मूर्ति आदिकोंकी यथासंभव अर्थात् जहां जैसी
संभव हो वैसी द्रव्य और भाव पूजा करना, आहार, अभय, औषधि
और विद्यादान ऐसा चार प्रकार दान करना, आचारादि ग्रंथोंमें
'कहे प्रमाण शीलव्रतोंको पालना, तथा जिनगुणसंपत्तिको आदि
लेकर अनेक विधि विशेषसे उपवास आदि करना—इतने शुभ
कार्योंमें लीनता करता हुआ तथा द्वेषरूप भाव व विषयोंके
अनुराग रूप भाव आदि अशुभ उपयोगसे विरक्त होता हुआ
जीव शुभोपयोगी होता है ऐसा सूत्रका अर्थ है ।

भावार्थ—यदा आचार्यमें शुद्धोपयोगमें प्रीतिरूप शुभोप-
योगका स्वरूप बताया है अथवा अरहत सिद्ध परमात्माके मुख्य
ज्ञान और आनन्द स्वभावोंका वर्णन करके उन परमात्माके आरा-

धनकी सूचना की है अथवा मुख्यतासे उपासकका कर्तव्य बताया है । शुभोपयोगमें कषायोंकी मंदता होती है । वह मंद कषाय इन व्यवहार धर्मोंके पालनसे होती है जिनको गायामें सूचित किया है अर्थात् सच्चे देवताकी श्रद्धापूर्वक भक्ति और पूजा करना व्यवहार धर्म है । जिससे क्षुधादि अठारह दोष नहीं हैं तथा जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी और अतीन्द्रिय अनन्त सुखके धारी हैं ऐसे अरहंत भगवान तथा सर्व कर्म रहित श्री सिद्ध भगवान ये ही सच्चे पूजने योग्य देवता हैं । इनके गुणोंमें प्रीति बढ़ाते हुए मनसे, वचनसे तथा कायसे पूजा करना शुभोपयोगरूप है । प्रतिविम्बोंके द्वारा भी वैसी ही भक्ति हो सकती है जैसी साक्षात् समबशर-णमें स्थित अरहंत भगवानकी । तथा द्रव्य पूजाके निमित्तसे भाव पूजा होती है । पूज्यके गुणोंमें उपयोगका भीज जाना भाव पूजा है । जल पेंदनादि अष्ट द्रव्योंको बढ़ाते हुए गुणानुवाद करना अथवा कहीं कहीं श्रावक अवस्थामें व मुनि अवस्थामें केवल मुखसे पाठ द्वारा गुणोंका कथन करना व नमन करना द्रव्य पूजा ॥ । गृहस्थोंके मुख्यतासे आठ द्रव्योंके द्वारा व कमसे कम एक द्रव्यके द्वारा पूजा होती है व गौणतासे आठ द्रव्योंके बिना स्तुति मात्र व नमस्कार मात्रसे भी द्रव्य पूजा होती है । मुनियोंके सामग्रीका ग्रहण नहीं है । वे सर्व त्यागी हैं । इस लिये मुनि महाराज स्तुति व वन्दना करके द्रव्य पूजा करते हैं । जैसे नमस्कारके दो भेद हैं—द्रव्य नमस्कार व भाव नमस्कार वैसे पूजाके दो भेद हैं—द्रव्य पूजा व भाव पूजा । जिसको नमस्कार किया जाय उसके गुणोंमें छवलीनता भाव नमस्कार है वैसे जिनको

पूर्वा जावे उसके गुणोंमें लीनता भाव पूजा है । वचनसे नमः शब्द कहना व अंगोंका झुकाना द्रव्य नमस्कार है वैसे पूज्य पुरुषके गुणानुवाद गाना, नमन करना, अष्टद्रव्यकी भेट चढ़ाना द्रव्य पूजा है । द्रव्य पूजा निमित्त है भाव पूजा साक्षात् पूजा है । यदि भाव पूजा न हो तो द्रव्य पूजा कार्यकारी नहीं होगी । इसलिये अरहंत व सिद्धकी भक्ति भावोंकी निर्मलताके लिये ही करनी चाहिये । श्री समंत भद्राचार्यने स्वयम् स्तोत्रमें भक्ति करते हुए यही भाव झलकाया है जैसे—

स विश्वचक्षुर्वृषमोऽर्चितः सतां समग्रविद्यात्मवपुर्निरंजनः ।

पुना तु चेतो मम नाभिनन्दनो जिनो जितशुद्धकवादिशासनः ॥५॥

भावार्थ—वह जगत्को देखने वाले, साधुओंसे पूज्यनीक पूर्ण ज्ञानमई देहके धारी, निरंजन व अलज्जानी अन्य वादियोंके मतको जीतनेवाले श्री नाभिराजाके पुत्र श्री वृषभ नितेन्द्र मेरे चित्तको पवित्र करो । भावोंकी निर्मलता होनेसे जो शुभ राग होता है वह तो महान पुण्य कर्मको बांधता है व नितने अंश वीतराग भाव होता है वह पूर्व बंधे हुए कर्मोंकी निर्मलता करता है—यहां देवताका आराधन अरहंत व सिद्धका आराधन ही समझना चाहिये ।

जिनको बड़े
अनुराग है ।
नीव शुद्ध, वैसे
आः मस्कार
योगका स्वस्ति
ज्ञान और आः

इ. चक्रवर्ती, साधु, गणधर आदि मस्तक
स्वके द्वारा भी पूजने योग्य देव हैं ।
हित कर्मबन्धमें बन्धे नन्न मरण
व मध्यलोकवासी देवगतिमें
मानकर पूजना व अज्ञान
चाहनाको छोड़कर शुद्धताके

स्वभावको प्रगट करनेके लिये रत्नत्रयमई धर्मका यत्न सर्व परिग्रह छोड़ व तेरा प्रकार चारित्र्य धारणकर करते हैं वे यति या साधु हैं। इनकी पूजा करनी शुभोपयोग है। साधुओंकी भक्ति आठ द्रव्योंसे पूजा, स्तुति, नमस्कारसे भी होती तथा भक्तिपूर्वक शुद्ध आहार, औषधि व शास्त्र दानसे भी होती है। जो साधु स्वयं रत्नत्रयको साधते हुए दूसरोंको साधुधर्म साधन कराते अथवा उनको शास्त्रकी शिक्षा देते ऐसे आचार्य और उपाध्याय गुरु हैं। इनकी पूजामें आशक्त होना शुभोपयोग है इस तरह “ देवदजदिगुरुपूजाम् ” इति एक पदसे आचार्यने अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पांचों परमेश्वरोंकी भक्तिको सूचित किया है। दानमें भक्ति पूर्वक उत्तम, मध्यम, अधम्य पात्रोंको पात्रदान तथा दया पूर्वक दुःखितों व अज्ञानियोंको आहार, औषधि, विद्या तथा अभयदान करना बताया है। जैसे पूजा करनेसे कषाय मंद होती है वैसे दान देनेसे कषाय मंद होती है। तीसरे सुशौलोंमें महाव्रतरूप तथा अणुव्रतरूप मुनि व श्रावकका व्यवहार चारित्र्य बताया है। मुनियोंको पांच महामन्त्र, पांच समिति तथा तीन गुणोंमें और श्रावकोंको बारहव्रतरूप चारित्र्यमें कबलीन होना चाहिये—यह सब शुभोपयोग है। उपवासादिमें बारह प्रकार तप समझने चाहिये—इन तपोंमें मुनियोंको पूर्ण रूपसे तथा श्रावकोंको एक देशमें आशक्त होना चाहिये। इनमें मुख्य तप ध्यान है, ध्यान करनेमें प्रीति, उपवास करनेमें अनुराग, रसत्याग करनेमें रति इत्यादि १२ तपोंमें प्रेम करना शुभोपयोग है।

इस शुभोपयोगमें परिणमन करनेवाला आत्मा स्वयं शुभो-

पगी हो, जाता है। इस गाथामें आज्ञार्थने व्यवहार त्सारित्रिका-
वर्णन कर दिया है। शुभोपयोगमें वर्तन करनेसे उपयोग अशु-
भोपयोगसे बचा रहता है, तथा यह शुभोपयोग शुद्धोपयोगमें
चढ़नेके लिये मध्यकी सीढ़ी है। इसलिये शुद्धोपयोगकी भावना
करते हुए शुभोपयोगमें वर्तन करना चाहिये। वास्तवमें शुभोपयोग
सम्यग्दृष्टीके ही होता है जैसा पहले कहा जा चुका है, परन्तु
गौणतासे अर्थात् मोक्षमार्गमें परिणमन रूपसे नहीं किन्तु पुण्य-
बन्धकी अपेक्षासे मिथ्यादृष्टीके भी होता है इसी शुभोपयोगसे
मिथ्यात्वी द्रव्यलिङ्गी मुनि नीं भवेयकतक व अन्य भेदीमुनि
बारहवें स्वर्गतक जासक्ता है। तात्पर्य यह है कि शुद्धोपयोगको
ही उपादेय मानके उसीकी भावनाकी प्राप्तिके लिये अरहत भक्ति
आदि शुभोपयोगके मार्गमें वर्तना चाहिये ॥७३॥

उत्थानिका—आगे बताते हैं कि पूर्व गाथामें कथित
शुभोपयोगके द्वारा जो पुण्यकर्म बन्ध जाता है उसके उदयसे
इन्द्रियमुक्त प्राप्त होता है—यह पराधीनता इन्द्रियमुक्तमें है—

जुत्तो सुहेण आदा, निरियो व माणुसो वा देवो वा ।
भूदो तावदि कालं, लहदि सुहं इंदियं विविहं ॥७४॥

युक्तः पुमेन आत्मा तिर्यग्या मानुषो वा देवो वा ।

भूतज्ञात्तल्ल लभते मुक्तेनेन्द्रियं विविधम् ॥ ७४ ॥

सामान्यार्थ—शुभोपयोगसे युक्त आत्मा मनुष्य, या देव
या तिर्यच होकर रहने काळतक नाना प्रकार इन्द्रियभोग सम्बंधी
मुक्तको भोगता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थः—(सुदेनजुक्तो आदा) जैसे

निश्चय रत्नप्रथमई शुभोपयोगसे युक्त आत्मा मुक्त होकर अनन्त कालतक इन्द्रियसुखको प्राप्त करता है ऐसे ही पूर्वसूत्रमें कहे हुए शुभोपयोगमें परिणमन करता हुआ यह आत्मा (तिरियो वा माणुषो वा देवो वा मूढो) तिर्यंच या मनुष्य या देव होकर (सावदिकां) अपनी अपनी आयुपर्यंत (विविहं इंदियं सुहं लहदि) नाना प्रकार इन्द्रियोने उत्तम सुखको पाता है ।

• **भाचार्थ—**शुभोपयोग भी अपराध है क्योंकि परमें सम्मुखता रूप राग है इसीसे बन्धरूप है । जितना शुभ भाव होता है उतना ही विशेष रसवाला सादा वेदनीय, शुभनाम, उच्च गोत्र तथा शुभ आयुका बन्ध हो जाता है । सम्पत्की जीवोंके सम्यक्की मृत्तिकामें जो शुभ भाव होता है वह तो अतिशयकारी पुण्यका बांध करता है—ऐसा सम्यक्की जीव सिवाय कल्पवासी देवकी आयुके अथवा देव पर्यायमें यदि है तो सिवाय उत्तम मनुष्य पर्यायके और किसी आयुका बन्ध नहीं करता है । मिथ्या दृष्टी जीव अपने योग्य शुभोपयोगसे तिर्यंच, मनुष्य अथवा देव आयु तथा इन गतियोंमें भोग योग्य पुण्य कर्म बांध लेते हैं । चार आयुमें नरक आयु अशुभ है क्योंकि वह आयु नारकियोंको सदा फलेशरूप भासती है जब कि तिर्यंच, मनुष्य या देवोंको अपनी २ आयु सदा फलेशरूप नहीं भासती है । इन तीनोंको इन्द्रिय मो. के योग्य कुछ पदार्थ मिल जाते हैं जिसमें ये प्राणी रति करते हुए अपनी आयुको सुखदाई मानलेते हैं । शुभोपयोगमें जितना कृपाय अंश होता है वही पुण्य क्रमको बांध

देता है । जो पुण्यकर्म-इष्ट-पुद्गलोंको व इष्ट पुद्गल सहित जीवोंको आकर्षण करलेता है । उनहीमें आशक्त होकर यह संसारी प्राणी इंद्रियसुखका भोग कर लेता है । यह इन्द्रिय सुख पराधीन है—पुण्य कर्मके आधीन है, इसलिये त्यागने योग्य है । भर्तृद्रिय सुख स्वाधीन है, इसलिये ग्रहण करने योग्य है । ऐसा जानकर शुद्धोपयोगकी भावना नित्य करनी योग्य है ॥ ७४ ॥

उत्थानिष्ठा—आगे आचार्य दिखाते हैं कि पूर्वगाथामें जिस इंद्रिय सुखको बतलाया है वह सुख निश्चयनमसे सुख नहीं है, दुःखरूप ही है ।

सोऽस्त्रं सहायसिद्धं, गतिं सुराणंपि सिद्धमुपदेसे ।
ते देहयेऽण्टा रमन्ति विसयेषु रम्मेसु ॥ ७५ ॥

भौतः स्वमारविद्ध नास्ति सुराणामपि सिद्धमुपदेसे ।

ते देहदेदनात्तां रमन्ते विषयेषु रम्मेषु ॥ ७५ ॥

सामान्यार्थ—देवोंके भी आत्मस्वभावसे प्राप्त होनेवाला सुख नहीं है ऐसा परमागममें सिद्ध है । वे देव छरोश्री वेदनासे पीड़ित होकर रमणीक विषयोंमें रमन कर लेते हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—मनुष्यादिकोंके सुखकी तो बात ही क्या है (सुराणंपि) देवों व इन्द्रोंके भी (सहाय-सिद्धं सोऽस्त्रं) स्वभावसे सिद्ध सुख अर्थात् रागद्वेषादिधी उपाधिसे रहित विदादन्दमई एक स्वभावरूप उपादानकारणसे उत्पन्न होनेवाला जो स्वाभाविक भर्तृद्रिय सुख है सो (गतिं) ही होता है (उपदेसे सिद्धं) यह परमागमके उपादेशमें उप-

देश किया गया है । ऐसे अतीन्द्रिय सुखको न पाकर (ते देह-
वेदण्टा) वे देवादिक शरीरकी वेदनासे पीड़ित होते हुए (रम्मे-
सु विसयेसु रभंति) रमणोक्त दिखनेवाले इन्द्रिय विषयोंमें रमन
करते हैं । इसका विस्तार यह है कि-संसारका सुख इस तरहका
है कि जैसे कोई पुरुष किसी वनमें हो-हाथी उसके पीछे दौड़े,
वह घबड़ाकर ऐसे अंधकूपमें गिर पड़े जिसके नीचे
महा अजगर मुख फाड़े बैठा हो व चार कोनोंमें चार साँप मुख
फैलाए बैठे हों । और वह पुरुष उस कूपमें लगे हुए वृक्षकी
शाखाको पकड़कर लटक जावे जिस शाखाकी जड़को सफेद और
काले चूहे काट रहे हों तथा उस वृक्षमें मधु मक्खियोंका छत्ता
लगा हो जिसकी मक्खियाँ उसके शरीरमें चिपट रहीं हों, हाथी
ऊपरसे मार रहा हो ऐसी विपत्तिमें पड़ा हुआ यदि वह मधुके छत्तेसे
गिरती हुई मधुबूदके स्वादको लेता हुआ अपनेको सुखी माने तो
उसकी मूर्खता है क्योंकि वह शीघ्र ही कूपमें पड़कर मरणको प्राप्त
करेगा यह दृष्टांत है । इसका दाष्टांत यह है कि यह संसाररूपी
महा वन है जिसमें निष्प्यादर्शन आदि कुमार्गमें पड़ा हुआ कोई
जीव मरणरूपी हाथीके भयसे त्रासित होता हुआ किसी शरीर-
रूपी महा अंध कूपमें पड़े, जिस शरीररूपी कूपमें नीचे सातमा
नरकरूपी अजगर हो व क्रोश मान माया ओमरूप चार सर्प उस
शरीररूपी कूपके चार कोनोंमें बैठे हों ऐसे शरीररूपी कूपमें वह
जीव आयु कर्मरूपी वृक्षकी शाखामें लटक जावे जिस शाखाकी
जड़ भी शुक्ल कृष्णपद्मरूपी चूहे निरंतर काट रहे हों व उसके
शरीरमें मधुमक्खियोंके समान अनेक रोग लग रहे हों तथा मरण-

देता है । जो पुण्यकर्म-इष्ट पुद्गलोंको व इष्ट पुद्गल सहित जीवोंको आर्पण करलेता है । उनहीने आसक्त होकर यह संनारी प्राणी इंद्रियसुखका भोग कर लेता है । यह इन्द्रिय सुख पराधीन है—पुण्य कर्मके आधीन है, इसलिये त्यागने योग्य है । अर्थात् इंद्रिय सुख स्वाधीन है, इसलिये ग्रहण करने योग्य है । ऐसा जानकर शुद्धोपयोगकी भावना नित्य करनी योग्य है ॥ ७४ ॥

उत्पानिका—आगे जाचार्य दिलाते हैं कि पूर्वजाभावे जिस इंद्रिय सुखको बतटाया है वह सुख निश्चयनयसे सुख नहीं है, दुःखरूप ही है ।

सोक्खं सहावसिद्धं, णत्थि सुराणंपि सिद्धमुपदेसे ।
ते देहये ! णट्ठा रमंति विसयेसु रम्मेसु ॥ ७५ ॥

मीमांसा त्वमाशब्द नास्ति सुखान्तर्गतं सिद्धमुपदेसे ।

ते देहये ! णट्ठा रमंति विसयेसु रम्मेसु ॥ ७५ ॥

सामान्यार्थ—देवोंको भी आत्मस्वभावसे प्राप्त होनेवाला सुख नहीं है ऐसा परमात्मनसे सिद्ध है । वे देव दुरोधी बंशसे वर्धित होकर रमणीय विषयोंमें रमन का लेने हैं ।

अन्यथा सहित विशेषार्थः—अनुप्रादिकोंके सुखकी ही बात-दी क्या है (सुराणंपि) देवों व इन्द्रोंके भी (एहा-सिद्धं सोरसं) स्वभावसे सिद्ध सुख कर्मानु साधकैरपि दत्ता-भिसे रहित चिदानन्दमई एक स्वभावरूप उपादानकालसे उत्पन्न होनेवाला जो न्यायानुसार अर्थात् इंद्रिय सुख है सो (णत्थि) नहीं होता है (उपदेसे सिद्धं) यह परमात्मनसे उपादानसे उत्प-

देश किया गया है । ऐसे अतीन्द्रिय सुखको न पाकर (ते देह-
चेदण्टा) वे देवादिक शरीरकी वेदनासे पीड़ित होते हुए (रम्मे-
सु विसयेसु रमंति) रमणीक दिखनेवाले इंद्रिय विषयोंमें रमन
करते हैं । इसका विस्तार यह है कि-संसारका सुख इस तरहका
है कि जैसे कोई पुरुष किसी वनमें हो-हाथी उसके पीछे दौड़े,
वह घबड़ाकर ऐसे अंधकूपमें गिर पड़े जिसके नीचे
महा अजगर मुख फाड़े बैठा हो व चार कोनोंमें चार साँप मुख
फैलाए बैठे हों । और वह पुरुष उस कूपमें लगे हुए वृक्षकी
शाखाको पकड़कर लटक जावे जिस शाखाकी जड़को सफेद और
काले चूहे काट रहे हों तथा उस वृक्षमें मधु मक्खियोंका छत्ता
लगा हो जिसकी मक्खियां उसके शरीरमें चिपट रहीं हों, हाथी
ऊपरसे मार रहा हो ऐसी विपत्तिमें पड़ाहुआ यदि वह मधुके छत्तेसे
गिरती हुई मधुबूंदके स्वादको लेता हुआ अपनेको सुखी माने तो
उसकी मूर्खता है क्योंकि वह शीघ्र ही कूपमें पड़कर मरणको प्राप्त
करेगा यह दृष्टांत है । इसका दाष्टांत यह है कि यह संसाररूपी
महा वन है जिसमें मिथ्यादर्शन आदि कुमार्गमें पड़ा हुआ कोई
जीव मरणरूपी हाथीके भयसे त्रासित होता हुआ किसी शरीर-
रूपी महा अंध कूपमें पड़े, जिस शरीररूपी कूपमें नीचे सातमा
नरकरूपी अजगर हो व क्रोध मान माया लोभरूप चार सर्प उस
शरीररूपी कूपके चार कोनोंमें बैठे हों ऐसे शरीररूपी कूपमें वह
जीव आयु कर्मरूपी वृक्षकी शाखामें लटक जावे जिस शाखाकी
जड़को शूल रुष्णशूलरूपी चूहे निरंतर काट रहे हों व उसके
शरीरमें मधुमक्खियोंके समान अनेक रोग लग रहे हों तथा मरण-

परन्तु चारित्र्य यद्यपि मिथ्या नहीं है तथापि बहुत ही मत्सर है। क्योंकि अपत्याख्यानावरण्यादि कषायोंका उदय है। इन कषायोंके उदयमें पूर्व संस्कारके वश जानते हुए भी व श्रृङ्खान करते हुए भी कि ये इन्द्रियसुख अवृत्तिकारी, बन्धकारक, तृष्णाको वृद्धि करनेवाला है वे विचारे इन्द्रियभोगोंमें पड़ जाते हैं और भोग लेते हैं। यद्यपि वे अपनी निन्दा गद्दी करते रहते हैं तथापि, आत्म-बलकी व वीतरागताकी कमोसे इतने पुरुषार्थी नहीं होते जो अपने श्रद्धान तथा ज्ञानके अनुकूल सदा वर्तन कर सकें, परन्तु मिथ्यादृष्टीकी तरह- आकुलव्याकुल-व. तृषावृत्त नहीं होते हैं। चाह होनेपर उसकी दमनताके लिये योग्य विषयभोग कर लेते हैं। उनकी दशा उन जीवोंके समान होती है जिनको किसी नशा पीनेकी आदत पड़ गई थी-किसीके, उपदेशसे उसके पीनेकी रुचि हट गई है। तभी त्याग नहीं कर सके तब तक उस नशाको लाचारीसे लेते रहते हैं। जिनके अपत्याख्यानावरण्यादि कषाय दमन होगई परन्तु अपत्याख्यानावरण्यादि कषाय उदयमें हैं उनके चाह अधिक घट जाती है परन्तु वे भी सर्वथा इन्द्रियभोग छोड़ नहीं सके। अपनी निन्दा गद्दी करते रहते व तत्त्वविचार व स्वात्ममननके अभ्याससे जब आत्मशक्ति बढ़ जाती है परत्याख्यानावरण्यादि कषाय भी दमन होजाती तब वे विषयभोग छोड़ त्यागकर साधु होकर जितेन्द्रिय रहते हुए ज्ञान ध्यानका प्रयत्न करते हैं। इससे नीचेकी अवस्थाके दो गुणस्थानोंमें जो य सुखका भोग है वह उनके ज्ञान व श्रद्धानका अपराध नहीं परन्तु उनके कषायके उदयका अपराध है सो

योग्य है। यह बात अच्छी तरह ध्यानमें लेनेकी है कि सुख निराकुलता रूप है वह निज आत्म ध्यानमें ही प्राप्त होसका है। पर पदार्थोंमें रागद्वेष करना सदा ही आकुलताका मूल है। ये रागद्वेष विषयकी आशक्तिके वश होजाने हैं इसलिये विषय सुखकी आशक्ति बिलकुल छोड़ने योग्य है। श्री समंतभद्राचार्यने स्वयंभू स्तोत्रमें यही भाव दर्शाया है—

स चानुबन्धोऽस्य जनस्य तापकृत्

तृपोभिवृद्धिः सुखतो न च स्थितिः ।

ज्ञातं प्रभो लोकाहितं यतो मतं,

ततो भवानेव गतिः सतां मतः ॥ २०॥

भाव यह है कि यह विषयोंकी आशक्ति मनुष्यको क्लेश देनेवाली है तथा तृष्णाकी बराबर वृद्धिको करनेवाली है। तथा विषयसुखको पाकर भी इस प्राणीकी अवस्था सुख व संतोषरूप नहीं रहती है। जबतक एक पदार्थ मिलता नहीं उसके मिलनेकी आकुलता रहती; यदि वह मिल जाता है तो उसकी रक्षाकी आकुलता रहती, यदि वह नष्ट होजाता है तो उसके वियोगकी आकुलता रहती है। एक विषय मिलनेपर संतोषसे बैठना होता नहीं अन्य अन्य विषयकी तृष्णा बढ़ती चली जाती है। हे प्रभु ! अभिनंदन स्वामी ! आपका लोकोपकारी ऐसा मत है इसी लिये मोक्षार्थी ज्ञानी पुरुषोंके लिये आप ही शरणके योग्य हैं। ऐसा ज्ञान इंद्रिय सुखको सुखरूप नहीं किन्तु दुःखरूप समझकर अर्तोद्घ्रिय सुखके लिये निज आत्माका अनुभव शुद्धोपयोगके द्वारा करना योग्य है ॥ ७९ ॥

परन्तु चारित्र्य यद्यपि मिथ्या नहीं है तथापि बहुत ही अल्प है । क्योंकि अप्रत्याख्यानावरणादि कषायोंका उदय है । इन कषायोंके उदयमें पूर्व सत्कारके वश जानते हुए भी व श्रृङ्खान करते हुए भी कि ये इन्द्रियसुख अतृप्तिकारी, बन्धकारक, तृप्णाको वृद्धि करनेवाला है वे विचारे इन्द्रियभोगोंमें पड़ जाते हैं और भोग लेते हैं । यद्यपि वे अपनी निन्दा गद्ग करके रहते हैं तथापि आत्म-बलकी व वीतरागताकी कमोसे इतने पुरुषार्थी नहीं होते जो अपने श्रद्धान तथा ज्ञानके अनुकूल सदा वर्तन कर सकें, परन्तु मिथ्यादृष्टीकी तरह आकुलव्याकुल व तृषातुर नहीं होते हैं । चाह होनेपर उसकी शमनताके लिये योग्य विषयभोग कर लेते हैं । उनकी दशा उन जीवोंके समान होती है जिनको किसी नशा पीनेकी आदत पड़ गई थी—किसीके उपदेशसे उसके पीनेकी रुचि हट गई है । तौमी त्याग नहीं कर सके तब तक उस नशाको लाचारीसे लेते रहते हैं । जिनके अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय दमन होगई परन्तु प्रत्याख्यानावरणीय कषाय उदयमें है उनके चाह अधिक घट जाती है परन्तु वे भी सर्वथा इन्द्रिय भोग छोड़ नहीं सके । अपनी निन्दा गद्ग करते रहते व तत्त्वविचार व स्वात्ममननके अभ्याससे जब आत्मशक्ति बढ़ जाती तथा प्रत्याख्यानावरणीय कषाय भी दमन होजाती तब वे विषयभोग सर्वथा त्यागकर साधु होकर जितेन्द्रिय रहते हुए ज्ञान ध्यानका मनन करते हैं । इससे नीचेकी अवस्थाके दो गुणस्थानोंमें जो विषय सुखका भोग है वह उनके ज्ञान व श्रद्धानका अपराध नहीं है किन्तु उनके कषायोंके उदयका अपराध है सो भी त्यागने

योग्य है । यह बात अच्छी तरह ध्यानमें लेनेकी है कि सुख निराकुलता रूप है वह निज आत्म ध्यानमें ही प्राप्त होसका है । पर पदार्थोंमें रागद्वेष करना सदा ही आकुलताका मूल है । ये राद्वेष विषयकी आशक्तिके वश होजाते हैं इसलिये विषय सुखकी शक्ति बिलकुल छोड़ने योग्य है । श्री समंतभद्राचार्यने स्वयंभू गोत्रमें यही भाव दर्शाया है—

स चानुषन्धोऽस्य जनस्पृतापकृत्

तृणोभिवृद्धिः सुखतो न च स्थितिः ।

ज्ञातं मभो लोकाहितं यतो मतं,

ततो भवानेवगतिः सतां मतः ॥ २०॥

भाव यह है कि यह विषयोंकी आशक्ति मनुष्यको लेश लेवाली है तथा तृणोंकी बराबर वृद्धिको करनेवाली है । तथा वेपथसुखको पाकर भी इस प्राणीकी अवस्था सुख व संतोषरूप नहीं रहती है । जबतक एक पदार्थ मिलता नहीं उसके मिलनेकी आकुलता रहती, यदि वह मिल जाता है तो उसके रक्षाकी आकुलता रहती, यदि वह नष्ट होजाता है तो उसके वियोगकी आकुलता रहती है । एक विषय मिलनेपर संतोषसे बैठना होता नहीं अन्य अन्य विषयकी तृष्णा बढ़ती चली जाती है । हे प्रभु ! अभिनंदन स्वामी ! आपका लोकोपकारी ऐसा मत है इसी लिये मोक्षार्थी जानो पुरुषोंके लिये आप ही शरणके योग्य हैं । ऐसा ज्ञान इंद्रिय सुखको सुखरूप नहीं किन्तु दुःखरूप समझकर अर्थाद्रिय सुखके लिये निज आत्माका अनुभव सुद्धोपयोगके द्वारा करना योग्य है ॥ ७९ ॥

रूपी हाथी सिरपर खड़ा हो और वह मधुकी बूंदके समान इंद्रिय विषयके सुखका भोगता हुआ अपनेको सुखी माने तो उसकी अज्ञानता है । विषयसुख दुःखका घर है । ऐसा सांसारिक सुख त्यागने योग्य है जब कि मोक्षका सुख आपत्ति रहित स्वाधीन तथा अविनाशी है इसलिये ग्रहण करने योग्य है, यह तात्पर्य है।

भाषार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह बता दिया है कि सच्चा सुख आत्माका निज स्वभाव है जिस सुखके लिये किसी परपदार्थकी चाह नहीं होती है । न वहां कोई आकुलता, चिंता व तृषाकी चाह होती है । वह सुख निज आत्माके अनुभवसे प्राप्त होता है । इसके सामने यदि इंद्रियजनित सुखको देखा जावे तो वह दुःखरूप ही प्रतीत होगा । निजके मिथ्यात्व और कषायका दमन होगया है ऐसे वीतराग सम्पद्यष्टी नीव इसी आनन्दका निरंतर अनुभव करते हैं उनको कभी भी इंद्रिय विषय-भोगकी चाहकी चाह सताती नहीं है । किन्तु जो मिथ्यादृष्टी अज्ञानी बहिरात्मा हैं चाहे वे देवगतिमें भी क्यों न हों तथा निजको स्वार्मानुभवके लाभके बिना उस अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद नहीं विदित है वे विचारे निरंतर इन इंद्रियोंके विषयभोगकी प्रचालासे जला करते हैं और अनेक आपत्तियोंको सहकर भी क्षणिक विषयसुखको भोगना चाहते हैं । वे बराबर तृषावान होकर बड़े उद्यमसे विषयभोगकी सामग्रीको पाकर उसे भोगते हैं परन्तु तृषाको बुझानेकी अपेक्षा दृष्टी बढ़ा लेते हैं । जिससे उनकी चाहकी आकुलता कभी मिटती नहीं वे असंख्य बर्षोंकी आयु रखते हुए भी दुःखी ही रहते हैं—उनकी आत्माको

सुख शांति का लाभ होता नहीं । टीकै करने जो दृष्टांत दिया है कि मूर्ख प्राणी एक मधुकी बुरके लोभसे जागे आनेवाली आपत्तिको मूल जाता है सो बिल्कुल सच है—मरण निश्चय है । परलोकमें क्या होगा इस सब विचारको अपने लिये मूलकर आप रातदिन विषयभोगमें पड़ा रहता है । उसही दशा उस अज्ञानीकी तरह होती है जिसका वर्णन स्वामी पूज्यपादनीने श्लोपदेशमें किया है—

विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेसते ।

दहमानमृगाकीर्णवर्नांतरतरस्थवत् ॥ १४ ॥

भाव यह है कि मूर्ख अज्ञानी जैसे दूसरोंके लिये आपत्तियोंका आना देखता है वैसा अपने लिये नहीं देखता है । जैसे नकते हुए वनके भीतर वृक्षके ऊपर बैठा हुआ कोई मनुष्य मृगोंका भागना व जलना देखता हुआ भी आप निश्चित बैठा रहे अपना नकना होनेवाला है इसको न देखे । बहिरात्मा अज्ञानी जीवोंकी यही दशा है । वे विचारे निजानन्दको न पाकर इसी विषयसुखमें लुब्धायमान रहते हैं । यहां पर यह शंका होगी कि सम्यग्दृष्टी जीव फिर विषयभोग क्यों करते हैं क्योंकि अविरत सम्यग्दृष्टीको भी स्वात्मानुभव हो जाता है वह अतीन्द्रिय आनन्दका लाभ कर लेता है फिर भी गृहस्थ अवस्थामें पांचों इन्द्रियोंके भोगोंमें क्यों जाते हैं क्यों नहीं सब प्रपंचजाळ छोड़कर निजानन्दका भोग करते हैं ? इस शंकाका समाधान यह है कि अविरत सम्यग्दृष्टियोंके अनन्तानुबन्धी कषाय तथा मिथ्यात्व कर्म उदयमें नहीं हैं इसीसे उनके यथावत् श्रद्धान और ज्ञान तो हो गया है

उत्थानिका—आप्तो पूर्व कहे प्रमाण शुभोपयोगसे होनेवाले इंद्रिय सुखको निश्चयसे दुःखरूप जानकर उस इंद्रिय सुखके साधक शुभोपयोगको भी अशुभोपयोगकी समानतामें स्थापित करते हैं ।
 णरणारयातिरियसुरा, भ जंति जदि देहसंभवं दुःखं ।
 किं सौ सुहो व असुहो, उवओगो हवदि जीवाणं
 नंनारकतिरंक्सुरा भजंति यदि देहसंभव दुःखम् ।

कथं स शुभो वाऽशुभ उपयोगो भवति जीवानाम् ॥७६॥

सामान्यार्थ—मनुष्य, नारकी, पशु और देव जो शरीरसे उत्पन्न हुई पीड़ाको सहन करते हैं तो जीवोंका उपयोग शुभ या अशुभ कैसे होसक्ता है अर्थात् निश्चयसे अशुभ ही है ।

अन्वय साहित विशेषार्थ—(भदि) जो (णरणारय-तिरियसुरा) मनुष्य, नारकी, पशु और देव स्वाभाविक अर्थात् इंद्रिय अमूर्तीक सदा आनन्दमूर्ति जो सच्चा सुख उसको नहीं प्राप्त करते हुए (देहसंभवं दुःखं भजंति) पूर्वमें कहे हुए निश्चय सुखसे विलक्षण पंचेन्द्रियमूर्ति शरीरसे उत्पन्न हुई पीड़ाको ही निश्चयसे सेवते हैं तो (जीवाणं सौ सुहो व असुहो उवओगो किं हवदि) जीवोंके भीतर वह शुभ या अशुभ उपयोग जो शुद्धोपयोगसे भिन्न है व्यवहारसे भिन्न होनेपर भी किस तरह भिन्नताको रख सकता है ? अर्थात् किसी भी तरह भिन्न नहीं है । एकरूप ही है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने सांसारिक दुःख तथा सुखको समान पता दिया है । क्योंकि दोनों ही आकृतारूप व आत्माकी शुद्ध परिणतिसे विलक्षण तथा बंध रूप हैं । ऐसे शरीरमें

रोगादिकी पीड़ा होनेसे कष्ट होगा है वैसे इंद्रियोंकी विषयच्छाद द्वारा जो आशक्ति पैदा होती है और उस आशक्तिके वश किसी पर पदार्थमें यह रंजयमान होता है उस समय क्षणभरके लिये जो अज्ञानसे सुतासी मालूम पड़ती है उसीको सुख कहते हैं, सो वह उस क्षणके पीछे तृप्णाको बढ़ानेसे व पुनः विषयभोगकी इच्छाको जगानेसे तथा राग गर्भित परिणाम होनेसे बंधकारक है इस कारणसे दुःख ही है । अस्तवमें सांसारिक सुख सुख नहीं है किन्तु घनी विषय चादरूप पीड़ाकी कुछ कमी होनेसे दुःखकी जो कमी कुछ देरके लिये होगई है उसीको व्यवहारमें सुख कहते हैं । अतलमें दुःखकी अधिकताको दुःख व उसकी कमीको सुख कहते हैं । वह कमी अर्थात् सुखाभास और अधिक दुःखके लिये कारण है । जैसे कोई मनुष्य नगे पग ज्येष्ठकी धूपकी आतापमें चला जाता हुआ गर्मीके दुःखसे अति दुःखी हो गंगलमें कहीं एक छायादार वृक्ष देखकर वहां घबड़ाकर जाकर विश्राम करता है । जबतक वह ठहरता है तबतक कुछ गरमीके कम होनेसे उसको सुखसा भासता है । वास्तवमें उसके दुःखकी कमी हुई है फिर जैसे ही वह चलने लगता है उसको अधिक गरमीकी पीड़ा सताती है । इसी तरह सांसारिक सुखको मात्र कोई दुःखकी कुछ देरके लिये शांति समझनी चाहिये । जहां पढ़छे व पीछे आकुलता हो वह सुख कैसे ? वह तो दुःख ही है ।

श्री गुणभद्राचार्य धी आत्मानुशासनमें कहते हैं—

स धर्मो यत्र नाधर्मस्तत्सुखं यत्र नासुखं ।

तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतिर्यत्र नागतिः ॥ ५६ ॥

भावार्थ—धर्म वह है जहां अधर्म नहीं, सुख वह है जहां दुःख नहीं, ज्ञान वह है जहां अज्ञान नहीं, गति वह है जहांसे लौटना नहीं । वास्तवमें सांसारिक सुख दुःख दोनोंमें अपने ही रागद्वेषका भोग है । रागका भोग सुख है, द्वेषका भोग दुःख है । जब कोई प्राणी किसी भी इन्द्रियके विषयमें आशक्त हो उपी तरफ रागी हो जाता है और अन्य सब विषयोंसे छुट जाता है तब ही उसको सुख भासता है । ऐसे विषयभोगके समय रति अथवा तीनों वेदोंमेंसे कोई वेद वा हास्य ऐसे पांच नोकषायोंमेंसे कोई तथा लोभ या मायाका उदय रहता ही है—इनहीके उदयको राग कहते हैं । इसीका अनुभव सुख कहलाता है । दुःखके समय द्वेषका भोग है । शोक, भय, जुगुप्सा, अरति इनमेंसे किसीका उदय तथा मान या क्रोधके उदयको ही द्वेष कहते हैं—इसी द्वेषका अनुभव दुःख है । जब किसी विषयकी चाह पैदा होती है तब राग है परंतु उसी समय इच्छित पदार्थका लाभ न होनेसे वियोगसे शोक व श्लानि व अरतिसी भावोंमें रहती है यही दुःखका अनुभव है । जब वह प्राप्त होजाता है तब रति व लोभका उदय तो सुखका अनुभव है । सुखानुभवके समय सातावेदनीय तथा दुःखानुभवके समय असाता वेदनीयका उदय भी रहता है । वेदनीय बाहरी सामग्रीका निमित्त मिलादेती है । यदि मोहनीयका उदय न हो और यह आत्मा वीतरागी रहे तो रागद्वेषकी प्रगटता न होनेसे इस वीतरागीको साता या असाता कुछ भी अनुभवमें न आएगी इसकारण एक अपेक्षासे रागका अनुभव सुख व द्वेषका अनुभव दुःख है । वास्तवमें कषायका स्वाद सांसारिक सुख व दुःख है इसलिये यह

स्वाद मलीन तथा संक्लेशरूप है । सुखमें संक्लेश कम जब कि दुःखमें संक्लेश अधिक है । ये सुख तथा दुःख क्षण क्षणमें बदल जाते हैं व एक दूसरेके कारण होजाते हैं । एक स्त्री इस क्षण अनुकूल वर्तनसे सुखरूप वही अन्य क्षण प्रतिकूल वर्तनसे दुःख रूप भासती है । अर्थात् उपयोग जब रागका अनुभव करता है तब सुख, जब द्वेषका अनुभव करता है तब दुःख भासता है । जब दोनोंमें कषायका ही भोग है तब यह सुख तथा दुःख एक रूप ही हुए—आत्माके स्वाभाविक वीतराग अतीन्द्रिय आनन्दसे दोनों ही विपरीत हैं । जब ये सुख व दुःख समान हैं तब जिस पुण्यके उदयसे सुख व जिस पापके उदयसे दुःख होता है वे पुण्य पाप भी समान हैं । जब पुण्य व पाप समान हैं तब जिस भावसे पुण्य बंध होता है वह शुभोपयोग तथा जिस भावसे पाप बंध होता है वह अशुभोपयोग भी समान हैं—दोनों ही कषाय भावरूप हैं । पूजा, दान, परोपकारादिमें रागभावको व अन्याय, अभक्ष्य, अन्यथा आचरणसे द्वेषभावको शुभोपयोग, तथा विषयभोग व परके अपकारमें रागभावको व धर्माचरणसे द्वेषभावको अशुभ उपयोग कहते हैं । ये शुभ व अशुभ उपयोग रागद्वेषनई हैं । ये दोनों ही आत्माके शुद्ध उपयोगसे भिन्न हैं इसलिये दोनों समान हैं । व्यवहारमें मदकषायको शुभोपयोग व तीव्र कषायको अशुभोपयोग कहते हैं, निश्चयसे दोनों ही कषायरूप हैं इसलिये त्यागने योग्य हैं । इसी तरह इन उपयोगोंसे जो पुण्यकर्म तथा पापकर्म बंध होते हैं वे भी दोनों पुद्गलमई हैं इसलिये आत्मस्वभावसे भिन्न होनेके कारण त्यागने योग्य है । श्री समयसार कलशमें

श्री अमृतभेदाचार्यने कहा है:-

‘हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदाश्वमेदान्नहि कर्मभेदः ।

‘तद्वन्मार्गाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खलु बंधं हेतुः ॥३॥

अर्थ-पुण्य पापकर्म दोनोंका हेतु आत्माका अशुद्ध भाव है, दोनोंका स्वभाव पुद्गलमई है । दोनोंका अनुभव राग द्वेषरूप है दोनोंका आश्रय एक क्लृप्त आत्मा है इससे इनमें भेद नहीं है-दोनों ही बन्ध मार्गका आश्रय किये हुए हैं तथा समस्त यह कर्मबन्धके कारण है, इसलिये ये पुण्य पाप समान हैं जैसे ही इनके उदयसे मो रागद्वेष सहित साता व असाताका अनुभव होता है वह भी कषायरूप अशुद्ध अनुभव है, आत्मीक अनुभवसे विरक्षण है इसलिये समान है । आचार्यका अभिप्राय यह है कि शुभोपयोगसे पुण्यबांध जो देव या मनुष्योंको सामग्री प्राप्त होती है उसीके कारण यह प्राणी रागी हो उनके रमनेको इसलिये जाता है कि विषयोंकी चाह शांत करूंगा परन्तु उनके भोग करनेसे तृष्णाको बढ़ा लेता है । चाहकी दाह बढ़ जाती है-यह दाह ही दुःख है । इसलिये यह इन्द्रिय सुख दुःखका कारण होनेसे दुःखरूप है । जब ऐसा है तब शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों ही त्यागने योग्य हैं । क्योंकि जैसे पापोदयसे दुःखमें आकुलता होती है वैसे पुण्योदयसे सुखके निमित्तसे आकुलता होती है । इसलिये दोनों ही समान हैं-आत्माके शुद्ध भावसे भिन्न हैं ।

श्री समयसारणीमें श्री कुंदकुंद भगवानने कहा है-

कम्पमसुहं कुशीलं सुहकम्पं चावे आण सुहसिळं ।

कहं तं होदि सुशीलं जं संसारं पवेसेदि ॥ १५२ ॥

भाव यह है कि यद्यपि व्यवहारनयसे अशुभोपयोग रूप कर्मको कुशील अर्थात् बुरा और शुभोपयोगरूप कर्मको सुशील अथवा अच्छा कहते हैं, परन्तु निश्चयसे देखो तो जिसको सुशील कहते हैं वह भी कुशील है क्योंकि संसारमें ही रखनेवाला है । पुण्यका उदय जबतक रहता है तबतक कर्मकी वेड़ी कटकर आत्मा स्वाधीन व निराकुल सुखी नहीं होता है । ऐसा जाना आत्माधीन सचे सुखके लिये एक शुद्धोपयोगकी ही भावना करनी योग्य है । शेष सर्व कषायका वसारा है जो स्वाधीनताका घातक, आकुलतारूप व बन्धका कारक है तथा संसाररूप है—एक शुद्धोपयोग ही मोक्ष रूप तथा मोक्षका कारण है इसलिये यही ग्रहण करने योग्य है ॥ ७६ ॥

॥ स तरह स्वतंत्र चार गाथाओंसे प्रथम स्थल पूर्ण हुआ ।

उत्पानिका—आगे व्यवहारनयसे ये पुण्यकर्म देवेन्द्र चक्रवर्ती आदिके पद देते हैं इसलिये उनकी प्रशंसा करते हैं तो इसलिये बताते हैं कि आगे इन्हीं उत्तम फलोंके आधारसे तृष्णाकी उत्पत्तिरूप दुःख दिखाया जायगा ।

कुलिसाउहचक्रधरा, सुहोवओगप्पगेहिं भोगेहिं ।

देहादीणं विद्धि, करेति सुहिदा इवाभिरदा ॥ ७७ ॥

कुलिशायुधचक्रधराः शुभोपयोगात्मकैः भोगैः ।

देहादीनां वृद्धिं कुर्वन्ति सुखिता इवाभिरुदाः ॥ ७७ ॥

सामान्यार्थ—मुखियोंकि समान 'रति करते हुए इन्द्र तथा चक्रवर्ती आदिक शुभ उपयोगके फलसे उत्पन्न हुए भोगोंके द्वारा शरीर आदिकी वृद्धि करते हैं ।

अन्यथ सहित विशेषार्थ—(कुलिसावहचक्रवर्ती) देवेन्द्र चक्रवर्ती आदिक (सुहिदा इव अभिरदा) मानों सुखी हैं ऐसे आशक्त होते हुए (सुहोवओगप्पगेहिं भोगेहिं) शुभोपयोगके द्वारा पैदा हुए व प्रप्त हुए भोगोंसे विक्रिया करते हुए (देहादीण) शरीर परिवार आदिकी (विद्धि करंति) बढ़ती करते हैं । यहा यह अर्थ है कि जो परम अतिशयरूप नृत्तिको देनेवाला विषयोंकी तृष्णाको नाश करनेवाला स्वाभाविक सुख है उसको न पाते हुए जीव जैसे जोंकें विकारवाले खूनमें आशक्त हो जाती हैं वैसे आशक्त होकर सुखामासमें सुख जानते हुए देह आदिकी वृद्धि करते हैं । इससे यह जाना जाता है कि उन इन्द्र व चक्रवर्ती आदि बड़े पुण्यवान जीवोंके भी स्वाभाविक सुख नहीं है ।

भावार्थ—इग गायामें आचार्यने बड़े २ इन्द्र व चक्रवर्ती आदि जीवोंकी अवस्था बताई है कि इन जीवोंने पूर्ण भवमें शुभोपयोगके द्वारा बहुत पुण्य बंध किया था जिससे ये ऊंचे पदमें आए तथा पुण्यके उदयसे मनोज्ञ इन्द्रियोंके विषय प्रप्त किये । अब वे अज्ञानसे ऐसा जानकर कि इन विषयोंकि भोगसे सुख होगा उन पदार्थोंमें आशक्त होकर उनकी भोग लेते हैं, परन्तु इससे उनकी विषयचाह शांत नहीं होती, क्षणिक कुछ नाथा कम हो जाती है उसको ये अज्ञानी जीव सुख मान लेते हैं, परन्तु पीछे और अधिक तृष्णामें पड़कर चिंतावान हो जाते हैं ।

इस बातपर नक्ष्य नहीं देते । वास्तवमें जिसको सुख माना है वह उल्टा दुःखदाई हो जाता है । जैसे जोक जतु अज्ञानसे मलीन व हानिकारक रुधिरको आशक्त हो पान करती है, वह यह नहीं देखती है कि इससे मेरा नाश होगा व दुःख अधिक बढ़ेगा । ऐसे ही विषयाशक्त जीवोंकी दशा जाननी ।

इन्द्र या चक्रवर्ती आदि देव या स्वास मनुष्योंमें शरीरमें विक्रिया करनेकी शक्ति होती है वे विषयदाहकी दाहमें अधिक इच्छावान होकर एक शरीरके अनेक रूप बना लेते व अपने देवों आदि परिवारकी सख्या विक्रियाके द्वारा बढा लेते हैं । वे अत्यन्त आशक्त हो जाते हैं तौभी तृप्तिको न पाकर दुःखी ही रहते हैं । कहनेका मतलब यह है विषयोंका सुख चक्रवर्ती आदिको भी तृप्त नहीं कर सका तो सामान्य मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? असलमें परमहित रूप आत्मिकसुख ही है । ऐसा जान इसी सुखके लिये निरंतर स्वानुभवका अभ्यास रखना योग्य है ॥७७॥

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि पुण्यकर्म जीवोंमें विषयकी तृष्णाको पैदा कर देते हैं -

जदि संति हि पुण्याणि य परिणामसमुद्भवानि
विविधानि ।

ऊणयेति धिमयतएह जीवाणं देवदंताणं ॥७८॥

यदि संति हि पुण्यानि च परिणामसमुद्भवानि विविधानि ।

ऊणयति विषयतृष्णा जीवानां देवदन्तानाम् ॥ ७८ ॥

सामान्यार्थ-यदि शुभ परिणामोंसे उत्पन्न गाना प्रक

रके पुण्यकर्म होते हैं तथापि वे स्वर्गवाले देवताओं तकके नीचे कि
 १६ यही तृष्णाको पैदा कर बैठे हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जदि हि) यद्यपि मिश्रब
 करके (परिणामसमुद्भवानि) विकार रहित स्वसंवेदन भावसे
 विलक्षण शुभ परिणामोंके द्वारा पैदा होनेवाले (विविधाणि पुण्याणि
 सति) अपने अनन्तमेवसे नाना तरहके तथा पुण्य व पापसे रहित
 परमात्मासे विपरीत पुण्य कर्म होते हैं तथापि वे (देवदंताणं
 नीवाणं) देवता तकके नीचेके भीतर (विसयतणहं) विषयोंकी
 चाहकी (जन्मपत्ति) पैदा कर देते हैं । भाव यह है कि ये पुण्य
 कर्म उन देवेन्द्र आदि बहिर्मुखी जीवोंके भीतर विषयकी तृष्णा पैदा
 करते हैं । जिन्होंने देखे, सुने, अनुभव भोगोंकी इच्छारूप निदान
 बन्धकी आदि लेकर नाना प्रकारके मनोरथरूप विकल्प जाग्रोसे
 रहित जो परमसमाधि उत्तसे उत्पन्न जो सुखामृतकर तथा सर्व
 आत्माके प्रदेशोंमें परम आनन्दको पैदा करनेवाली एक आकार
 स्वरूप परम समस्त भावमई और विषयोंकी इच्छारूप अग्निसे
 पैदा होनेवाली जो परमदाह उसको शांत करनेवाली ऐसी अपने
 स्वरूपमें तृप्ति को नहीं प्राप्त किया है । तात्पर्य यह है कि जो
 ऐसी विषयोंकी तृष्णा न होंगे तो गंदे रुधिरमें ओकोंकी आश-
 क्तिकी तरह कौन विषयभोगोंमें प्रवृत्ति करे ? । और जब वे
 बहिर्मुखी जीव प्रवृत्ति करते देखे जाते हैं तब अवश्य यह
 मालूम होता है कि पुण्यकर्म ही तृष्णाको पैदा कर देनेसे दुःखके
 कारण हैं ।

भाषार्थ—यहां भाषार्थने पुण्यकर्मको व उसके कारण

शुभोपयोगको तथा उसके फल इन्द्रिय सुखकी त्यागने योग्य बताया है, मुख्यतासे संकेत पुण्य कर्मकी तरफ है । पुण्यकर्म शुभोपयोगके द्वारा नानाप्रकार साता वेदनीय, शुभनाम, शुभगोत्र तथा शुभ आयुके रूपमें बंधजाता है जिसके फलसे मनोहर साता रूप बाहरी सामग्री, मनोहर शरीरका रूप, माननीय कुल तथा अपनेको रुचने-वाली आयु प्राप्त होती है । भोगभूमिके विर्यच तथा मनुष्यपुण्य कर्मसे ही होते हैं । कर्मभूमिमें बहुतसे पशु तथा मनुष्य साताकारी सामग्री प्राप्तकर लेते हैं । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा कल-वासी देवोंके भी पुण्यफलसे बहुत मनोत्र देव देवी आदि सामग्री होती है । सर्वसे अधिक साताकी सामग्री देवेन्द्र तथा चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण आदि पदवीधारियोंके होती है । इनमें जो जीव सम्यग्दृष्टी ज्ञानी होते हैं उनके परिणामोंमें ये सामग्री यद्यपि चारित्र्यकी अपेक्षा कषायके उदयसे राग वैरा कानेमें निमित्त होती है तथापि श्रद्धानकी अपेक्षा कुछ विकार नहीं करती है । परन्तु जो मिथ्यादृष्टी बहिरात्मा आत्मज्ञान रहित जीव होते हैं उनके परिणामोंमें बाहरी सामग्री उसी तरह विषयकी तृष्णाको बढ़ा देती है जिस तरह ईधनको पाकर अग्नि अपने स्वरूपको बढ़ा देती है । अन्तरंग मोह रागद्वेषकी वृद्धि करनेमें बाहरी पदार्थ निमित्त कारण है । यह क्षेत्रादि बाहरी परिग्रह जब सम्यग्दृष्टियोंके भीतर भी रागादि भावोंके जगानेमें निमित्त कारण है तब मिथ्यादृष्टियोंकी तो बात ही क्या कहनी-वड़े २ क्षायिक सम्यक्ता तीर्थंकर भी इस बाहरी परिग्रहके निमित्तसे वीतराग परिणतिको पूर्णपने नहीं कर सके । यही कारण है जिससे वे ग-.

वास त्याग परिग्रह भारको पटक निर्जन वनमें जाकर आत्मध्यान करते हैं । अंतरंग रागादि व मूर्छारूप परिग्रह भावके लिये बाहरी क्षेत्रादि निमित्त कारणरूप नौकर्म हैं इसीसे उपचारसे क्षेत्रादिश्रो भी परिग्रहके नामसे कहा जाता है । अज्ञानी जीव पुण्यके उदयसे चक्रवर्ती होकर भी घोर उन्मत्त होकर घोर पाप बांध लेते हैं और सातवें नरक तक चले जाते हैं । इसलिये मुख्यतासे ये पुण्य कर्म अज्ञानियोंके भीतर विपर्योकी दाहको बहुत ही बढ़ानेमें प्रबल निमित्त पड़ जाते हैं ।

जने मनोज राग्री रहने हुए भी वे अधिक अधिक सामर्थ्यकी चाहमें पड़कर उसके लिये आकुलित होने हैं बहासक कि अन्याय प्रवृत्ति भी करलेते हैं । सम्पदछी बांध बाहरी सामर्थ्यसे इतना नहीं मूलने जो यस्तुके स्वरूपको न ध्यानमें रखें किन्तु वे भी कषायोंके उदयके प्रमाण रागी द्वेषी हो ही जाने हैं—वे भी प्रवृत्ति मार्गमें स्त्री, धन, पृथ्वी आदिमें राग करछेने व उनही वृद्धि व रक्षा अच्छी तरह करते हैं । इस साह यह सिद्ध है कि पुण्यकर्म अंतरंग चाहकी दाहको जगानेमें प्रबल निमित्त सामने रख देने हैं, यदि ऐसा न हो तो रोई भी विषयभोगोंमें रति न करे । इसलिये ये पुण्यकर्म भी जगानेके धारण होजाते हैं अतः ग्रहण करनेयोग्य नहीं हैं । तब निम जुम उपयोगसे पुण्यकर्मका बंध होता है वह भी उपादेय नहीं है । उपादेय एक दृष्टोपयोग है जो धर्मका नाशक है, विषयदाहको शक्तिधारक है तथा निजानन्दका प्रवर्धक है इसलिये इनकी ही भावना निरन्तर कर्तव्य है, यह भाव है ॥ ७८ ॥

उत्थानिका-आगे पुण्यकर्म दुःखके कारण हैं इसी ही पूर्वके भावको विशेष करके समर्थन करते हैं ।

ते पुण उदिण्णतण्हा, दुहिदा तण्हाहि विसयसो-
कखाणि ।

इच्छन्ति अणुह्वन्ति य आमरणं दुक्खसंतत्ता ॥७९॥

ते पुनस्दीर्घतृष्णाः दुःखितादृष्णाभिर्बिषयसौख्यानि ।

इच्छन्त्यनुभवन्ति च आमरणं दुःखसंतताः ॥ ७९ ॥

सामान्यार्थ-ये पुण्यकर्म भोगी फिर भी तृष्णाको बढ़ाए हुए चाहती दाहोंसे घबड़ाए हुए इंद्रिय विषयके सुखोंको मरणपर्यंत दुःखसे गलते हुए चाहते रहते और भोगते रहते हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ-(पुण) तथा फिर (ते) वे सर्व संसारो जीव (उदिण्णतण्हा) स्वाभाविक शुद्ध आत्मानें तृप्तिको न पाकर तृष्णाको उठाए हुए (तण्हाहि दुहिदा) स्वसंवेदनसे उत्पन्न जो पारमार्थिक सुख इसके अभावसे अनेक प्रकारकी तृष्णासे दुःखी होते हुए व (आमरणं दुक्खसंतत्ता) मरणपर्यंत दुःखोंसे तातापित रहने हुए (विषयसोक्खानि) विषयोंसे रहित परमात्माके मुखसे विरुद्ध विषयके सुखोंको (इच्छन्ति) चाहते रहते हैं (अणुह्वन्ति य) और भोगते रहते हैं । यहां यह अर्थ है कि जैसे तृष्णाकी तीव्रतासे प्रेरित होकर जोक जंतु खराब रुधिरकी इच्छा करती है तथा उसको पीती है इस तरह करती हुई मरण पर्यंत दुःखी रहती है अर्थात् खराब रुधिर पीते पीते उसका मरण हो जाता है परन्तु तृष्णा नहीं मिटती है . ऐसे अपने

शुद्ध आत्माके अनुभवको न पानेवाले जीव भी जैसे मृग तृषातुर होकर बारबार भांडलीमें जल जान जाता है, परन्तु तृषा न बुझा-कर दुःखी ही रहता है । इसी तरह विषयोंको चाहते तथा अनुभव करते हुए मरणपर्यंत दुःखी रहते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि तृष्णारूपी रोगको पैदा करनेके कारणसे पुण्यकर्म वास्तवमें दुःखके ही कारण हैं ।

भावार्थ—इस गाथामें फिर भी आचार्यने पहली बातको समर्थन किया है । संसारमें मिथ्यादृष्टी जीवोंके तृष्णाको उत्पन्न करनेवाला तीव्र लोभका सदा ही उदय रहता है । जहां निमित्त बाहरी पदार्थोंका नहीं होता है वहां वह तीव्र लोभका उदय बाहरी कार्योंके द्वारा प्रगट नहीं होता है, परन्तु जहां निमित्त होता है व निमित्त मिलता जाता है वहां वह लोभ तृष्णाके नामसे प्रगट होता है । पुण्यकर्मके उदयसे जब बाहरी पदार्थ इंद्रियोंके विषयभोग योग्य प्राप्त हो जाने हैं तब वह लोभी जीव उनमें अतिशय तन्मय हो जाता है और उन सामग्रियोंकी स्थितिको चाहते हुए भी और अधिक विषयभोगोंकी चाह करलेता है, उस चाहके अनुसार पदार्थोंके सम्बन्ध मिलानेके लिये अनेक प्रकारके यत्न करता है जिसके लिये अनेक षष्ठोंको सहता है । जब कदाचित् पुण्यके उदयसे इच्छित पदार्थ मिल जाते हैं तब उनको भोगकर क्षणिक सुख मानलेता है परन्तु फिरभी अधिक तृष्णा बढ़ा लेता है । उस बढ़ी हुई तृष्णाके अनुसार फिर भी नवीन सामग्रियोंका सम्बन्ध मिलानेका प्रयास करता है । यदि इच्छित पदार्थ नहीं मिलते हैं तो महा

दुःखी होता है, यदि कदाचित् मिलजाते हैं तो उनको भी भोगकर अधिक तृष्णाको बढ़ा लेता है। इस तरह यह संसारी जीव पिछले प्राप्त पदार्थोंकी रक्षा व नवीन विषयोंके संग्रहमें रातदिन लगा रहता है। ऐसा ही उद्यम करते करते अपना जीवन एक दिन समाप्त कर देता है परंतु विषयोंकी दाहको कम नहीं करता हुआ उलटा बढ़ता हुआ उसकी दाहसे जलता रहता है। यदि इष्ट पदार्थोंका सम्बन्ध छूट जाता है तो उसके वियोगमें हेशित होता है। चींटियोंके भीतर तृष्णाका दृष्टांत अच्छी तरह दिखता है। वे रात दिन अनाजका बहुत बड़ा समूह एकत्र कर लेती हैं और इसी लोभके प्रकट कार्यमें अपना गन्म शेष कर देती हैं। मिथ्यादृष्टी संसारी जीव विषयभोगको ही सुखका कारण, श्रद्धान करते व मानते हुए इस अज्ञान जनित मोहसे रातदिन व्याकुल रहते हुए जैसे एक जन्मकी यात्राको बिताते हैं वैसे अनन्त जन्मोंकी यात्राको समाप्त कर देते हैं। अभिप्राय यह है कि पुण्य कर्मोंके उक्त्यसे भी सुख शांति प्राप्त नहीं होती है किन्तु वे भी संसारके दुस्त्रोंके कारण पड़ जाते हैं। ऐसा जान पुण्यके उदयको व उसके कारण शुभोपयोगको कभी भी उपादेय नहीं मानना चाहिये। एक आत्मीक आनन्दको ही हितकारी जानकर उसीके लिये नित्य साम्यभावकी भावना करनी योग्य है। टीकाकारने जो जोंक मंतुका दृष्टांत दिया है वह बहुत उचित है। कारण वे खराब खुनकी इतनी प्यासी होती हैं कि नितना वे इस खुनको पीती हैं उतनी ही अधिक तृष्णाको बढ़ा लेती हैं और फिर २ उसीको पीती चली जाती हैं यहां तक कि खुन विकार अपना आरम्भ करता है तब वे मर जाती हैं। यही

अवस्था संसारी प्राणियोंकी है कि वे विषयकी चाहमें जलते हुए मर जाते हैं । इसलिये पुण्य कर्मको दुःखका कारण जानकर उससे विराग यजना चाहिये ॥ ७९ ॥

उत्थानिका-आगे फिर भी पुण्यसे उत्पन्न जो इंद्रिय-सुख होता है उसको बहुत प्रकारसे दुःखरूप प्रकाश करते हैं-
सपरं बाधासहितं विच्छिन्नं बन्धकारणं विषमम् ।
जं इदि एहिं लब्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तथा ॥ ८० ॥

सपरं बाधासहितं विच्छिन्नं बन्धकारणं विषमम् ।

यदिन्द्रियैर्लब्धं तत्सोक्खं दुःखमेव तथा ॥ ८० ॥

सामान्यार्थ-जो इंद्रियोंके द्वारा सुख प्राप्त होता है वह पराधीन है, बाधा सहित है, नाश होनेवाला है, कर्मबंधका बीज है, आकुलता रूप है इसलिये वह सुख दुःख रूप ही है ।

अन्वय सहित विशेषार्थः-(नं) जो संसारीक सुख (इदि एहिं लब्धं) पांचों इंद्रियोंके द्वारा प्राप्त होता है (तं सोक्खं) वह सुख (सपरं) परद्रव्यकी अपेक्षासे होता है इसलिये पराधीन है, जब कि पारमार्थिक सुख परद्रव्यकी अपेक्षा न रखनेसे आत्माके आधीन स्वाधीन है । इंद्रियमुक्त (बाधासहितं) तीव्र क्षुधा तृप्ता आदि अनेक रोगोंका सहकारी है, जब कि आत्मीकसुख सर्व बाधाओंसे रहित होनेसे अव्यानाश है । इंद्रिय सुख (विच्छिन्नं) साक्षात् विरोधी जो असाना वेदनीयकर्म उसके दंद्य सहित होनेसे नाशवन्त तथा अन्तर सहित होनेवाला है, जब कि अतीन्द्रिय सुख असाक्षात्के उदयके न होनेसे निरन्तर

सदा विना अन्तर पड़े व नाशहुए रहनेवाला है । इंद्रिय सुख (बन्धकारण) देखे, सुने, अनुभवकियेहुए भोगोंकी इच्छाको आदि लेकर अनेक खोटे ध्यानके आधोन होनेसे भविष्यमें नरक आदिके दुःखोंको पैदा करनेवाले कर्मबन्धको बांधनेवाला है अर्थात् कर्मबन्धका कारण है, जबकि अर्तोद्रिय सुख सर्व अपध्यानोंसे शून्य होनेके कारणसे बन्धका कारण नहीं है । तथा (विसमं) यह इंद्रियसुख परम उपशम या शांतभावसे रहित तृप्तिकारी नहीं है अथवा हानि वृद्धिरूप होनेसे एकता नहीं चलता किन्तु विसम है, जब कि अर्तोद्रिय सुख परम तृप्तिकारी और हानि वृद्धिसे रहित है, (तथा दुःखमेव) इसलिये यह इंद्रिय सुख पांच विशेषण सहित होनेसे दुःखरूप ही है ऐसा अभिप्राय है ।

भाषार्थ—इस गाथामें आचार्यने इंद्रियजनित सुखको बिल्कुल दुःखरूप ही सिद्ध किया है । वास्तवमें भित्तका फल बुरा वह वस्तु वर्तमानमें अच्छी मालूम होनेपर भी कामकी नहीं है । यदि कोई फल स्वानेमें मीठा हो परन्तु रोग पैदा करनेवाला हो व मरण देनेवाला हो तो वह फल अनिष्ट कहलाता है बुद्धिमान लोग ऐसे फलको कभी भी ग्रहण नहीं करते । यही बात इंद्रिय सुखके साथ सिद्ध होती है । इंद्रियोंके भोगसे जो स्पर्शके द्वारा, स्वादके द्वारा, सूँघनेके द्वारा, देखनेके द्वारा तथा सुननेके द्वारा सुख प्रगट होता है वह सुख वास्तवमें सुख नहीं है किन्तु सुखता भास होता है । वह तो असत्में दुःख ही है क्योंकि उसमें नीचे लिखे पांच दोष हैं । पहला दोष यह है कि वह पराधीन है क्योंकि जबतक

विषयोको ग्रहण करनेवाली इंद्रियां काम करने योग्य ठीक न हों व जबतक इच्छित पदार्थ भोगनेमें न आवें तबतक इंद्रिय सुख पैदा नहीं होता है । यदि दोनोंमें एककी कमी होगी तो यह सुखाभास भी नहीं भासेगा किन्तु उल्टा दुःखरूप ही झलकेगा । बड़ी भारी पराधीनता इस सांसारिक सुखमें है । इंद्रिय ठीक होने पर भी व चेतन व अचेतन पदार्थरहने पर भी यदि पर पदार्थोंका परिणमन या वर्तन भोगनेवालेके अनुकूल नहीं होता है तो यह सुख नहीं मिलता है । इससे भी बड़ी भारी पराधीनता है । दूसरा दोष यह है कि यह बाधाओंसे पूर्ण है । जबतक चाहे हुए पदार्थ नहीं मिलने हैं तबतक उनके संयोग मिलानेके लिये बहुत ही कष्ट टठाना पड़ता है । यदि पदार्थ मिल जाते हैं और वे अपनी इच्छाके अनुसार नहीं वर्तन करते हैं तो इस मोड़ी जीवको बड़ा कष्ट होता है और कदाचित् वे नष्ट हो जाते हैं तो उनके वियोगसे दुःख होता है इसलिये ये इंद्रियसुख बाधाओंसे पूर्ण हैं । तीसरा दोष यह है कि यह इंद्रियजनित सुख नाश होजाता है क्योंकि यह साता वेदनीय कर्मके आधीन है, जिसका उदय बहुत कालतक नहीं रहता है । साताके पीछे असाताका उदय हो जाता है, जिसमें सांसारिक सुख नष्ट हो जाता है । अथवा अपनी शक्ति नष्ट हो जाती है व पदार्थ नष्ट हो जाता है अथवा इस इंद्रिय विषयोको भोगते हुए उपयोग उध्वता जाता है । चौथा दोष यह है कि यह इंद्रियजनित सुख कर्मबन्धका कारण है क्योंकि इस सुखके भोगमें तीव्र रागकी प्रवृत्ति होती है । जहाँ तीव्र विषयोका राग है वहाँ अवश्य अशुभ कर्मका बन्ध होता है ।

पांचमा दोष यह है कि इस इन्द्रियसुखके भोगमें समताभाव नहीं रहता है एक विषयको भोगते हुए दूसरे विषयकी कामना हो जाती है अथवा यह सुख एकसा नहीं रहता है—हानि वृद्धिरूप है । इस तरह इन पांचों दोषोंसे पूर्ण यह इन्द्रियसुख त्यागने योग्य है । अनन्तकाल इस संसारी प्राणीको पांचों इन्द्रियोंको भोगते हुए बीता है परन्तु एक भी इन्द्रो अभी तक तृप्त नहीं हुई है । जैसे समुद्र कभी नदियोंसे तृप्त नहीं होता है वैसे कोई भी प्राणी विषयभोगोंसे तृप्त नहीं होता । इसलिये यह सुख वास्तवमें सुखदाई व शात्तिकारक नहीं है । जबकि आत्माके स्वभावके अनुभवसे जो अतीन्द्रियसुख पैदा होता है वह इन पांचों दोषोंसे रहित तथा उनके विरोधी गुणोंसे परिपूर्ण है । आत्मीकसुख स्वाधीन है क्योंकि वह अपने ही आत्माके द्वारा अनुभवमें आता है उसमें पर वस्तुके ग्रहणकी जरूरत नहीं है किन्तु परवस्तुका त्याग होना ही इस सुखानुभवका कारण है । आत्मिक सुख सर्व बाधाओंसे रहित अव्यानाध तथा निराकुल है । इस सुखमें भोगते हुए न आत्मामें कोई कष्ट होता है न शरीरमें कोई रोग होता है । उल्टा इसके इस सुखके भोगसे आत्मा और शरीर दोनोंने पुष्टि आती है, आत्माका अन्तरायकर्म दृढता है जिससे आत्मवीर्य बढ़ता है । परिणामोंमें शक्ति शरीर रक्षक जब कि अज्ञाति शरीर नाशक है । यह प्रसिद्ध है कि चिंता चिंता समान, क्रोध दावाग्नि समान शरीरके रुधिरादिको जला देते हैं । इससे स्वरूपके अनुभवसे शरीर स्वास्थ्ययुक्त रहता है । आत्मीकसुख कर्मबन्धका कारण न होकर कर्मबन्धके नाशका बीज है, क्योंकि आत्मानुभवमें जो वीतरागता

होती है वही कर्मोंकी सत्ताको आत्मासे दृढाती है । अर्थात् इन्द्रिय सुख आत्माका स्वभाव है इसलिये अविनाशी है । यद्यपि स्वानुभवी छद्मस्थ जीवोंके धारावाही आत्मसुख नहीं स्वादमें आता तथापि वह स्वाधीन होनेसे नाशरहित है । धारावाही स्वाद न आनेमें बाधक कषाय है । सुखका स्वरूप नाशरूप नहीं है । तथा आत्मिकसुख समता रूप है । नितनी समता होगी उतना ही इस सुखका स्वाद आवेगा । इस सुखके भोगमें आकुलता नहीं है न यह अपनी जातिको बदलता है । यह सुख तो परमवृत्ति तथा संतोषको देनेवाला है । ऐसा जान आत्मन्य सुखको ही सुख जानना चाहिये और इन्द्रिय सुखको बिलकुल दुःख रूप ही मानना चाहिये । इससे यह सिद्ध किया गया है कि जिस पुण्यके उदयसे इन्द्रिय सुख होता है उस पुण्यका कारण जो शुभोपयोग है वह भी हेय है । एक साम्यभावरूप शुद्धोपयोग ही ग्रहण करने योग्य है ।

इस तरह जीवके भीतर तृष्णा पैदा करनेका निमित्त होनेसे यह पुण्यकर्म दुःखके कारण हैं ऐसा कहते हुए दूसरे स्थलमें चार गाथाएं पूर्ण हुई ॥ ८० ॥

उत्थानिका-आगे निश्चयसे पुण्य पापमें कोई विशेष नहीं है ऐसा कहकर फिर इसी व्याख्यानको संकोचते हैं-

ण हि मण्णदि जो एवं, णत्थि चिसेसोत्तिपुण्णपावाणं
हिंदि घोरमचारं, ससारं मोहसंछण्णो ॥ ८१ ॥

न हि मन्यते य एवं नास्ति विशेष इति पुण्यपापयोः ।

हिंदि घोरमचारं ससारं मोहसंछन्नः ॥ ८१ ॥

सामान्यार्थ—पुण्य और पापकर्ममें भेद नहीं है ऐसा जो निश्चयसे नहीं मानता है वह मोहकर्मसे ढका हुआ भयानक और अपार संसारमें भ्रमण करता है ।

अन्वय साहित विशेपार्थ—(पुण्यपापाणं जन्ति विसे-
सोत्ति) पुण्य पापकर्ममें निश्चयसे भेद नहीं है (जो एवं णहि
मण्णदि) जो कोई इस तरह नहीं मानता है (मोहसंछण्णो) वह
मोहकर्मसे आच्छादित जीव (घोरं अवारं संसारं हिंढदि) भयानक
और अभव्यकी अपेक्षासे अपार संसारमें भ्रमण करता है । मतलब
यह है कि द्रव्य पुण्य और द्रव्य पापमें व्यवहार नयसे भेद है,
भाव पुण्य और भाव पापमें तथा पुण्य पापके फल रूप सुख
दुःखमें अशुद्ध निश्चयनयसे भेद है । परंतु शुद्ध निश्चयनयसे ये
द्रव्य पुण्य पापादिक सब शुद्ध आत्माके स्वभावसे भिन्न हैं इसलिये
इन पुण्य पापोंमें कोई भेद नहीं है । इस तरह शुद्ध निश्चयनयसे
पुण्य व पापकी एकताको जो कोई नहीं मानता है वह इन्द्र,
चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, कामदेव आदिके पदोंके निमित्त निदान-
बन्धसे पुण्यको चाहता हुआ मोह रहित शुद्ध आत्मतत्त्वसे विप-
रीत दर्शनमोह तथा चारित्र्य मोहसे ढका हुआ सोने और लोहेकी
दो बेड़ियोंके समान पुण्य पाप दोनोंसे घंघा हुआ संसार रहित
शुद्धात्मासे विपरीत संसारमें भ्रमण करता है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने शुद्ध निश्चयनयको प्रधानकर
बतला दिया है कि पुण्य और पापकर्ममें कोई भेद नहीं है ।
दोनों ही वषरूप हैं, पुद्गलमय हैं, आत्माके स्वभावसे भिन्न हैं ।
आत्माका स्वभाव निश्चयसे शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वरूप परम समता

भावमर्द है । कृपायन्त्री कालिमासे रहित है । शुभोपयोग यद्यपि व्यवहारमें शुभ कहा जाता है परन्तु वह एक कृपायसे रंगा हुआ ही भाव है । अशुभोपयोग जब तीव्र कृपायसे रंगा हुआ भाव है तब शुभोपयोग मंद कृपायसे रंगा हुआ भाव है । कृपाय की अपेक्षा दोनों ही अशुद्धभाव हैं इसलिये दोनों ही एक रूप अशुद्ध हैं । इस ही तरहसे इन शुभ तथा अशुभ भावोंसे बंधा हुआ सातावदेनीयादि द्रव्य पुण्य तथा असाता वेदनीय आदि द्रव्य पाप भी यद्यपि सुवर्ण वेड़ी और लोहेकी वेड़ीके समान व्यवहार नयसे भिन्न २ हैं तथापि पुद्गल कर्मकी अपेक्षा दोनों ही समान हैं । ऐसे ही पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त सांसारिक सुख तथा पाप कर्मके उदयसे प्राप्त सांसारिक दुःख यद्यपि साता असाताकी अपेक्षा भिन्न २ हैं तथापि निश्चयसे आत्माके स्वाभाविक आनन्दसे विपरीत होनेके कारण समान है । आत्माके शुद्धोपयोगी, उसकी अवस्थाको तथा जतीन्द्रिय आनन्दको जो पहचानकर उपादेय मानने हैं वे ही संसारसे पार होजाते हैं, परन्तु जो ऐसा नहीं मानने हैं वे मिथ्यात्वकर्मसे अज्ञानी रहने हुए शुभोपयोग, पुण्यकर्म तथा सांसारिक सुखोंको उपादेय और अशुभोपयोग, पापकर्म तथा दुःखोंको हेय जानते हुए रागद्वेष भावोंमें परिणमन करते हुए इस भयानक संसारवनमें अगन्तद्वाक तक भट्टते रहने हैं । उन जीवोंको पांच इंद्रियमर्द मुक्त ही मुक्त मानता है, जिसके लिये वे तृपातुर रहते हैं और उस सुखकी प्राप्ति बाहरी पदार्थोंके संयोगसे होगी ऐसा जानकर चक्रवर्ती व इन्द्र तकके ऐश्वर्यकी कामना किया करते हैं । इस निदानभावसे

वे द्रव्यलिंग धारकर मुनि घमें भी पालते हैं तथापि प्रथम मिथ्या-
त्व गुणस्थानमें ही ठहरे हुए अनन्त संसारके कारण होते हैं ।
यहां आचार्यके कहनेका तात्पर्य यह है कि इन अशुद्ध भावोंसे
तथा पुण्य पापद्वयोंसे आत्माको साम्यभावकी प्राप्ति नहीं हो
सकी है । अतएव इन सबसे मोह त्याग निज शुद्धोपयोग या
साम्यभावमें भावना करनी योग्य है जिससे यह आत्मा अपने
निज स्वभावका विलास करनेवाला हो जावे ॥ ८१ ॥

उत्थानिका—इस तरह ज्ञानी जीव शुभ तथा अशुभ
उपयोगको समान जानकर शुद्धात्म तत्त्वका निश्चय करता हुआ
संसारके दुःखोंके क्षयके लिये शुद्धोपयोगके साधनको स्वीकार
करता है ऐसा कहते हैं:—

एवं विदिदत्थो जो दब्बेसु ण रागमेदि दोसं वा ।
उवओगयिसुटो सो, खवेदि वेसुब्भवं दुःखं ॥ ८२ ॥

एवं विदिताथो यो द्रव्येषु न रागमेति द्वेषं वा ।

उपयोगनिशुद्धः स क्षयति देहोद्भवं दुःखं ॥ ८२ ॥

सानान्यार्थ—इस तरह पदार्थोंके स्वरूपको जाननेवाला
जो कोई परद्रव्यमें राग या द्वेष नहीं करता है वह शुद्ध उपयोगको
रखता हुआ सरीरसे उत्पन्न होनेवाले दुःखका नाश करदेता है ।

अन्यथ सहित विशेषार्थ—(एवं विदिदत्थो जो) इस
तरह विद्वानन्दमई एक स्वभावरूप परमात्म-तत्त्वको उपादेय तथा
इसके सिवाय अन्य सर्वको हेय जान करके हेयोपादेयके यथार्थ
ज्ञानसे तत्त्व स्वरूपका ज्ञाता होकर जो कोई (दब्बेसु ण रागमे-
दि दोसं वा) अपने शुद्ध आत्मद्रव्यसे अन्य शुभ तथा अशुभ सर्व

द्रव्योंमें राग द्वेष नहीं करता है । (सो उपभोगविसुद्धो) वह रागादिसे रहित शुद्धात्माके अनुभवमई लक्षणके धारी शुद्धोपयोगसे विशुद्ध होता हुआ (देहदुःखं दुःखं खवेदि) देहके संयोगसे उत्पन्न दुःखको नाश करता है । अर्थात् यह शरीर गर्मलोहेके पिंड समान है । उससे उत्पन्न दुःखको जो निराकुलता लक्षणके धारी निश्चय मुखसे विलक्षण है और बड़ी मारी आकुलताको पैदा करनेवाला है, वह ज्ञानी आत्मा लोहपिंडसे रहित अग्निके समान अनेक चोटोंका स्थान से लगी उससे रहित होता हुआ नाश कर देता है यह ज्ञानमात्र है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने संसारके सर्व दुःखोंके नाशका उपाय एक शुद्ध आत्मीकभाव है ऐसा प्रगट किया है । तथा बताया है कि जैसे गर्म लोहेकी संगतिमें अग्नि नाना प्रकारसे पीटे आनेकी चोटकी सहती है उन ही तरह यह मोही जीव शरीरकी संगतिसे नाना प्रकारके दुःखोंकी सहता है । परन्तु जिसने इस देहकी व उसने धात्रित पांचों इंद्रियोंकी व उन इंद्रिय सम्बंधी पदार्थोंकी तथा उनसे होनेवाले सुखको आकुलताका कारण, संसारका बोध तथा त्यागने योग्य निश्चय किया है और देह रहित आत्मा तथा उसकी भीतरागता और अतीन्द्रिय आनन्दको ग्रहण करने योग्य जाना है वही पदार्थोंके स्वरूपको यथार्थ जाननेवाला है । ऐसा तत्त्वज्ञानी जीव निज आत्माके सिवाय सर्व पर द्रव्योंमें राग या द्वेष नहीं करता है किन्तु उनको उनके स्वभावरूप संगताभावसे जानता है वह निर्मल शुद्ध भावका धारी होता हुआ शुद्धोपयोगमें खीन रहता है । और इस आत्मव्यपानकी

अग्निसे उन सर्व कर्मोंको ही भिन्न कर देता है जो संसारके दुःखोंके बीज हैं । तात्पर्य यह है कि संसारकी पराधीनतासे मुक्त होकर स्वाधीन होनेके लिये यही उपाय श्रेष्ठ है कि निज शुद्ध आत्मामें ही श्रृद्धान, ज्ञान तथा चर्या प्राप्त की जावे । लोहपिंडसे रहित अग्नि जैसे स्वाधीनतासे जलती हुई काष्ठको जला देती है वैसे आत्माका शुद्ध उपयोग रागद्वेषसे रहित होता हुआ आठकर्मके काष्ठको जला देता है और निनानंदके समुद्रमें मग्न होकर निज स्वाभाविक स्वाधीनताको प्राप्त कर लेता है । अतएव शुभ पशुभसे रागद्वेष छोड़ दोनोंको ही समान जानकर एक शुद्धोपयोगमई साम्यभावमें ही रमणता करनी योग्य है ॥८२॥

इस तरह संक्षेप करते हुए तीसरे स्थलमें दो गाथाएं पूर्ण हुईं । ऊपर लिखित मनः शुभ तथा अशुभकी मूढ़ताको दूर करनेके लिये दस गाथाओं तक तीन स्थलोंके समुदायसे पहली ज्ञान-कंठिका पूर्ण हुई ।

वृत्त्यानिका-यागे पूर्व सूत्रमें यह कह चुके हैं कि शुभ तथा अशुभ उपयोगसे रहित शुद्ध उपयोगसे मोक्ष होती है । अब यहां दूसरी ज्ञानकंठिकाके व्याख्यानके प्रारंभमें शुद्धोपयोगके अभावमें यह आत्मा शुद्ध आत्मीक स्वभावको नहीं प्राप्त करता है ऐसा कहते हुए उसही पहले प्रयोजनको व्यतिरेकपनेसे दृढ़ करते हैं—
चत्ता पापारंभं समुद्रिदो वा सुहस्मि चरियस्मि ।
न जहदि जदि मोहार्दा, न लहदि सो अप्पां सुद्धं॥

तत्तया पापारंभं ननुत्थिजो वा सुमे चरिये ।

न जहदि यदि मोहार्दा लभते स आत्मकं शुद्धं ॥८३॥

सामान्यार्थ—पापके आरंभको छोड़कर वा शुभ चारित्र्यमें वर्तन करता हुआ यदि कोई मोह आदि भावोंको नहीं छोड़ता है तो वह शुद्ध आत्माको नहीं पाता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(पावारंभं चत्ता) पहले गृहमें चास करना आदि पापके आरंभको छोड़कर (वा सुहृन्मि चरियम्मि समुट्ठिदो) तथा शुभ चारित्र्यमें भलेप्रकार आचरण करता हुआ (जदि मोहादो ण जहदि) यदि कोई मोह, रागद्वेष भावोंको नहीं त्यागता है (सो अप्पमं सुद्धं ण लहदि) तो शुद्ध आत्माको नहीं पाता है । इसका विस्तार यह है कि कोई भी मोक्षका अर्थी पुण्य परम उपेक्षा या बेराग्यके लक्षणको रखनेवाले परम सामायिक करनेकी पूर्वमें प्रतिज्ञा करके पीछे विपर्ययि सुखके साधक जो शुभोपयोगकी परिणतियें हैं उनसे परिणमन करके अंतरंगमें मोही होकर यदि निर्विकल्प समाधि लक्षणमई पूर्वमें बड़े हुए सामायिक चारित्र्यका अभाव होते हुए मोहरहित शुद्ध आत्म-तत्त्वके विरोधी मोह आदिकोंको नहीं छोड़ता है तो वह जिन या सिद्धके समान अपने आत्मस्वरूपको नहीं पाता है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने यह बताया है कि परम सामायिक भाव ही आत्माकी शुद्धिका कारण है । जो कोई घरसे उदास होकर मुनिकी दीक्षा धारण करले और सब गृह सम्बन्धी पापके व्यापारोंको छोड़दे तथा साधुके पाठने योग्य २८ मूलगुणोंको भली भांति पालन करे अर्थात् व्यवहार चारित्र्यमें वर्तन करने लग जावे परन्तु अपने अंतरंगसे संसार सम्बन्धी मोहको व विपर्ययि इच्छाको नहीं त्यागे, तो वह शुद्ध उपयोगमई

सामायिक भावको नहीं पाता हुआ न शुद्ध आत्माका अनुभव कर सक्ता है और न कभी अपनेको शुद्धकर परमात्मा हो सक्ता है । कारण यही है कि उसके भीतर मोक्ष साधक रत्नत्रयका अभाव है । जो भव्य जीव सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिसे केवल शुद्ध आत्माका व उससे उत्पन्न वीतराग परिणति तथा अतीन्द्रिय सुखका प्रेमी हो जाता है और संसारके जन्ममरणमय प्रपंचजालसे व विषयभोगोंसे मोक्ष व रागद्वेष छोड़ देता है तथा इसी लिये इन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण आदिके पदोंकी अभिलाषा नहीं रखता है वही जीव अपने शुद्ध आत्मीक स्वभावके लिये अन्य भावोंसे व पदार्थों से नहीं चाहता हुआ तथा केवल आत्मीक अनुभवका स्वामी होता हुआ गृहवासको अकुलताका कारण जानकर त्याग देता है तथा मुनिवदस्थानों निश्चय शुद्धात्माके रमणरूप चारित्र्यका निमित्त कारण जानकर ध्यान कर लेता है और व्यवहार चारित्र्यमें मोही न होता हुआ उसे पालने हुए निर्दिष्टत्व समाधिरूप परम सामायिक भावमें तिष्ठता है । तथा इसी शुद्धभावाका निगन्तर अभ्यास रखता है वही प्यात्मा पूर्ववत् कर्मोंकी निन्दा करता हुआ एक दिन गिन केवली भगवान और फिर सिद्ध परमात्मा हो जाता है । परन्तु यदि कोई मुनि होकर भी वीतराग भावको छोड़कर मोही वा रागी द्वेषी हो जाता है तो वह आत्मा शुद्धोपयोगको न पाकर केवल शुभोपयोगमें वर्तन करता हुआ कभी भी शुद्ध आत्माको नहीं पाता है । - वृत्त वह जीव शुभोपयोगके फलसे पुण्य बांध विषयोंकी सामग्रीमें उत्पन्नकर संसारके चक्रमें भ्रमण किया करता है । श्रीअमृतचंद्र आचार्यने सगपसार कलशोंमें कहा भी है—

वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा ।

एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥ - ॥

भाव यह है कि ज्ञानस्वभावसे वर्तन करना ही सदा ज्ञानरूप रहना है । क्योंकि ज्ञान स्वरूपमें वर्तन करना आत्म द्रव्यका स्वभाव है इसलिये यही मोक्षका कारण है । वास्तवमें शुभोपयोग मोक्षका कारण नहीं है । मोक्षका कारण शुद्धोपयोग है । अतएव सर्व विकल्प छोड़कर एक शुद्ध आत्माका ही अनुभव करना योग्य है इसी स्वात्मानुभवके द्वारा यह जीव शुद्ध स्वभावको प्राप्त कर लेता है ॥ ८३ ॥

उत्थानिका—आगे शुद्धोपयोगके अभावमें जिस तरहके जिन व सिद्ध स्वरूपको यह भीव नहीं प्राप्त करता है उसको कहते हैं—

तवसंज्ञमप्यभिद्वो, सुखो मग्गापयन्नम करो ।

अनुरागं हिन्दुनरियो, देवो सो लोचस्तिहरत्यो ॥ ८४ ॥

तवस्यमप्रनेदः दृढः स्वर्गाद्यर्गमागच्छरः ।

अमरानुगेन्द्रमहितो देवः सो लोकशिपरस्यः ॥ ८४ ॥

सामान्यार्थ—वह देव तप संयमसे सिद्ध हुआ है, दृढ, है, स्वर्ग व मोक्षका मार्ग प्रदर्शक है, इन्द्रोषे पुण्यनीक तथा लोकके शिवापर विराजित है ।

अन्यथा साहित विशेषार्थः—(सो देवो) वह देव (तव संज्ञमप्यभिद्वो) सर्व रागादि परमादोषी इच्छाके त्यागकर अपने स्वरूपमें स्थायीमान होना ऐसा जो तप तथा नदरी ईन्द्रो

संयम और प्राण संयमके बलसे अपने शुद्धात्मामें स्थिर होकर समतारसके भावसे परिणमना जो संयम इन दोनोंसे सिद्ध हुआ है, (सुद्धो) क्षुधा आदि अठारह दोषोंसे रहित शुद्ध वीतराग है, (संगापवग्गमगकरो) स्वर्ग तथा केवलज्ञान आदि अनंत चतुष्टय लक्षणरूप मोक्ष इन दोनोंके मार्गका उपदेश करनेवाला है, (अमरानुरिदमहिदो) उस ही परके इच्छुक स्वर्गके व भवनत्रिकके इन्द्रों द्वारा पूज्यनीक है, तथा (लोयसिहरत्थो) लोकके अग्र शिपरपर विराजित है ऐसा जिन सिद्धका स्वरूप जानना योग्य है ।

भाषार्थ-यहां आचार्यने बताया है कि यह शुद्धोपयोगका ही प्रताप है जिसके बलसे श्री जिन सिद्ध परमात्माका स्वरूप प्राप्त होता है । श्री सिद्ध परमात्मा वास्तवमें कोई भिन्न पदार्थ नहीं है । यही संसारी आत्मा जब निश्चयतप व निश्चय संयममें उपयुक्त होकर अभ्यास करता है तब आप ही कर्मोंके आवरणसे रहित हो अपनी शक्तिसे प्रगट कर देता है । सर्व पर पशुओंकी इच्छाओंको त्यागकर निम्न शुद्ध स्वरूपमें लीन होकर ध्यानकी अवस्थामें जलाना तब है । तथा सर्व इंद्रियोंके विषयोंको रोककर व मुनिके चारित्र्य द्वारा दृष्टीज्ञानादि छः कायके प्राणियोंका रक्षक होकर शुद्धात्मामें डंटे रहना तथा साम्यभावमें परिणमना रागद्वेष न करना सो संयम है । इन तप संयमोंके द्वारा ही रागद्वेषादि भाव मल व ज्ञानावरणादि द्रव्य मल फट जाते हैं और यह आत्मा शुद्ध वीतराग जिन हो जाता है । तब अरहत अवस्थामें स्वर्ग व मोक्षका कारण जो रत्नत्रय धर्म है उसका

उपदेश करता है तथा भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा कल्प-
वासी देवोंके इन्द्र जिनको किसी सांसारिक भावसे नहीं किन्तु
उसी शुद्ध पदकी भावना करके पूजते हैं तथा नव अघातियाँ
कर्मोंका भी अभाव हो जाता है तब वह देव शरीर त्याग ऊर्ध्व-
गमन स्वभावसे ऊपर जाकर लोकाकाशके अंत ठहर जाते हैं तब
उनको सिद्ध परमात्मा कहते हैं । सिद्ध अवस्थामें यह परमात्मा
निरंतर स्वानुभूतिमें रमण करते रहते हैं । वहां न कोई चिन्ता
है, न आकुलता है, न बाधा है । जिन आत्माओंके भीतर संसारकी
वासनासे राग है वे शुभोपयोगमें ही रहते हुए संसारके ऊँच
नीच पदोंमें भ्रमण किया करते हैं उनको आत्माका शुद्ध अवि-
नाशी सिद्ध पद कभी प्राप्त नहीं होता है । इसलिये तात्पर्य यह
है कि इसी शुद्ध पदके लिये शुभोपयोगकी भावना करनी
चाहिये । श्री समयसार दृश्योंमें श्री अमृतचंद्राचार्यजीने कहा है—

पदमिदं ननु कर्मदुरासदं सहजबोधकला सुलभं किल ।

तत्र इदं निजबोधकलायलात्कलयितुं यततां सततं जगत् ॥२१॥

भाव यह है कि यह शुद्ध पद शुभ कर्मोंके द्वारा प्राप्त नहीं
हो सक्ता । यह पद स्वाभाविक ज्ञानकी कला द्वारा ही सहजमें
मिलता है इसलिये जगत्के जीवोंको आत्मज्ञानकी कलाके बलसे
इस पदके लिये सदा यत्न करना चाहिये ॥ ८४ ॥

• दृष्टान्तिका—आगे सूचना करते हैं कि जो कोई इस
प्रकार निर्दोष परमात्माको मानते हैं, अपनी श्रद्धामें लाते हैं
वे ही अविनाशी आत्मीक सुखको पाते हैं—

तं देवदेवदेवं जदिवरवसहं गुरुं तिलोयस्त ।

पणमंति जे मणुस्सा, ते सोक्खं अक्खयं जंति ॥ ८५

तं देवदेवदेवं यतिवरवसहं गुरुं तिलोयस्त ।

पणमंति जे मनुष्याः ते सोक्खं अक्खयं यान्ति ॥ ८५ ॥

सामान्यार्थ—जो मनुष्य उस इंद्रोके देव महादेवको जो सर्व साधुओंमें श्रेष्ठ है व तीन लोकका गुरु है प्रणाम करते हैं वे ही अक्षय सुखको पाते हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जे मणुस्सा) जो कोई भव्य मनुष्य आदिक (तं देवदेवदेवं) उस महादेवको जो देवोंके देव सौधर्म इन्द्र आदिक भी देव है अर्थात् उनके द्वारा आराधनाके योग्य है, (जदिवरवसहं) इन्द्रियोंके विषयोंको जीतकर अपने शुद्ध आत्मामें धरन करनेवाले यतियोंमें श्रेष्ठ जो गणधरादिक उनमें भी प्रधान है, तथा (तिलोयस्त गुरुं) अनन्तज्ञान आदि महान गुणोंके द्वारा जो तीर्नलोकका भी गुरु है (पणमंति) द्रव्य और भाव नमस्कारके द्वारा प्रणाम करते हैं तथा पूजते हैं व उसका ध्यान करते हैं (ते) वे उसकी सेवाके फलसे (अक्खयं सोक्खं जंति) परम्परा करके अविनाशी अतीन्द्रिय सुखको पाते हैं ऐसा सूत्रका अर्थ है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने उपासकके लिये यह शिक्षा दी है कि जो ऐसा भावे सो तैसा होजावे । अविनाशी अनंत अतीन्द्रिय सुखका निरंतर लाभ आत्माकी शुद्ध अवस्थामें होता है । उस अवस्थाकी प्राप्तिका उपाय यद्यपि साक्षात् शुद्धोपयोगमें तन्मय होकर निर्विकल्प समाधिमें वर्तन करना है तथापि परम्परायसे

उसका उपाय अरहंत और सिद्ध परमात्मामें श्रद्धा जमाकर उनको नमस्कार करना, पूजन करना, स्तुति करना आदि है । यहां गाथामें पूजनीय परमात्माके तीन विशेषण देकर यह बतलाया है कि वह परमात्मा उत्कृष्ट देव हैं । निनको भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी व रूपवासी देव नमन करते हैं ऐसे इन्द्र वे भी निनकी सेवा करते हैं इसलिये वे ही सच्चे महादेव हैं । जो मोक्षके लिये साधु पद धार यत्न करे उसको यति कहते हैं उनमें बड़े श्री गणेश देव हैं । उनसे भी बड़े श्री परमात्मा हैं । इस विशेषणसे यह बतलाया है कि वे परमात्मा केवल इन्द्रोसे ही आराधने योग्य नहीं हैं किन्तु उनकी भक्ति श्री गणेश आदि परम ऋषि भी करते हैं । तीसरे विशेषणसे यह बताया है कि उनमें ही तीन लोकके प्राणियोंकी अपेक्षा गुरुपना है क्योंकि जब तीन लोकके संसारी जीव अल्पज्ञानी व मंद या तीव्र कृपायुक्त हैं तथा जन्ममरण सहित हैं तब वह परमात्मा अनंतज्ञानी, वीतरागी तथा जन्ममरणादि दोष रहित हैं । प्रयोजन यह है कि आत्माधी पुरुषको अन्य संसारी रागी द्वेषी देवोंकी आराधना त्यागकर ऐसे ही अरहंत व सिद्ध परमात्माका आराधन करना योग्य है ॥८९॥

उत्थानिका—आगे “ चत्ताशवारम्भं ” इत्यादिसूत्रसे जो कहा जा चुका है कि शुद्धोपयोगके बिना मोह आदिका नाश नहीं होता है और मोहादिके नाशके बिना शुद्धात्माका काम नहीं होता है उस ही शुद्धात्माके कामके लिये अब उपाय बताते हैं— जो जाणदि अरहंतं, दम्बत्तगुणत्तपज्जयत्तेहि ।
सो जाणदि अप्पाणं, मोहो खल्ल जादि तस्स लयं ॥९०॥

यो जानत्यहंतं द्रव्यगुणत्वमयं ह्यैः ।

■ आनात्मात्मानं मोहः खलु याति तस्य लयम् ॥८६॥

— सामान्यार्थ—जो श्री अहंत भगवानको द्रव्यपने, गुणपने व पर्यायपनेकी अपेक्षा जानता है सो ही आत्माको जानता है । उसो होकर मोह निश्चयसे नाशको प्राप्त हो जाता है ।

अन्यत्र सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई (अहंतं) अहंत भगवानको (द्रव्यगुणत्वमयं ह्यैः) द्रव्यपने, गुणपने, तथा पर्यायपनेकी अपेक्षा (जानदि) जानता है (सो) यह पुरुष (अप्राणं प्राणदि) अहंतके ज्ञानके पीछे अपने आत्माको जानता है । तिस आत्मज्ञानके प्रतापसे (तस्य मोहो) उस पुरुषका दर्शन मोह (खलु लयं जादि) निश्चयसे क्षय हो जाता है । इसका विस्तार यह है कि अहंत आत्माके केवलज्ञान आदि विशेषगुण हैं । अस्तित्व आदि सामान्य गुण हैं । परम औदारिक शरीरके आकार जो आत्माके प्रदेशोंका होना सो व्यंजन पर्याय है । अगुरु लघुगुण द्वारा छः प्रकार वृद्धि हानिरूपसे वर्तन करनेवाले अर्थ पर्याय हैं । इस तरह लक्षणधारी गुण और पर्यायोंके आधाररूप, अनूर्ध्वक, असंख्यात प्रदेशी, शुद्ध चैतन्यमई अन्वयरूप अर्थात् नित्यस्वरूप अहंत द्रव्य है । इस तरह द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अहंत परमात्माको पहले जान कर फिर निश्चयनयसे उसी द्रव्यगुण पर्यायको आगमकी सारभूत जो अध्यात्मभाषा है उसके द्वारा अपने शुद्ध आत्माकी भावनाके सन्मुख होकर अर्थात् विस्मृत सहित स्वसंवेदन ज्ञानमें परिणमन करते हुए तैसे ही आगमकी भाषासे अधःकरण, अपूर्व-

करण, अनिवृत्तिकरण नामके परिणामविशेषोंके वज्रसे जो विशेष भाव दर्शनमोहके क्षय करनेमें समर्थ हैं अपने आत्मामें जोड़ता है। उसके पीछे जब निर्विकल्प स्वरूपकी प्राप्ति होती है तब जैसे पर्याय रूपसे मोतीके दाने, गुणरूपसे सफेदी आदि अभेद नयसे एक हार रूप ही मात्र हो जाते हैं वैसे पूर्वमें कहे हुए द्रव्यगुण पर्याय अभेद नयसे आत्मा ही है इस तरह भावना करते करते दर्शनमोहका अंधकार नष्ट हो जाता है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने दत्तकाया है कि जो कोई चतुर पुरुष अरहंत भगवानकी आत्माको पहचानता है वह अवश्य अपने आत्माको जानता है । क्योंकि निश्चयनयसे अरहंतकी आत्मा और अपनी आत्मा समान हैं । उसके जाननेकी रीति यह है कि पहले यह मनन करे । जैसे अरहंत भगवानमें सामान्य व विशेष गुण हैं वैसे ही गुण मेरे आत्मामें हैं जैसे अर्थ पर्याय और व्यंगन पर्याय अरहंत भगवानमें हैं वैसे अर्थ पर्याय और अपने शरीरके आकार आत्माके प्रदेशोंका वर्तन रूप व्यंगन पर्याय मेरे आत्मामें हैं । जैसे अरहंत अपने गुण पर्यायोंके आधाररूप असंख्यात प्रदेशी अमूर्तीक अविनाशी असृष्ट द्रव्य हैं वैसे मैं चैतन्यमई असृष्ट द्रव्य हूं । अपने भावोंमें इस तरह पुनः पुनः विचार करने हुए अपने भाव यज्ञायक अपने स्वरूपमें यिर होनाते हैं । अर्थात् विचारके समय सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान होता है, यिरताके समय निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान होनाता है । इस तरह बारबार अभ्यास किये जानेसे परिणामोंकी विशुद्धता बढ़ती है । इस विशुद्धताकी वृद्धिसे आगममें कारणरूप परिणा-

मोहकी प्राप्ति कहते हैं भिन्नके लाभके बिना दर्शन मोहनीय कर्मका कभी क्षय नहीं होता है । इस तरह आत्मज्ञानके प्रतापसे मोहका क्षय होनाता है । मोहके उपशम होनेका भी यही प्रकार है । जब मोहका उपशम होता है तब उपशम सम्यक्त और जब मोहका नाश होता है तब क्षायिक सम्यक्त उत्पन्न होता है । अनुभव दो तरहका है एक मेदरूप दूसरा अभेदरूप । इस द्वारमें इतने मोती हैं इनकी ऐसी सफेदी है व ऐसी आभा है ऐसा अनुभव मेद रूप है । जब कि एक द्वार मात्रका बिना विकल्पके अनुभव करना अभेदरूप है । जैसे ही आत्माके गुण ऐसे हैं उसमें पर्याय ऐसी हैं इस तरह मेदरूप अनुभव है और गुण पर्यायोंका विकल्प न करके एकाकार अभेदरूप आत्मद्रव्यके सन्मुख होकर लय होना अभेदरूप अनुभव है । यहां कर्त्ता कर्म, ध्याता ध्येयका विकल्प नहीं रहता है । इसीको स्वानुभव दशा कहते हैं । जब आत्मा मोह कर्मके उदयको बलात्कार छोड़ देता है और अपनेमें ही ठहर जाता है तब आश्रय रहित मोह नष्ट होनाता है । इस तरह मोहके जीतनेका उपाय है । ऐसा ही उपाय श्री अमृतचंद्र आचार्यने समयसार कलशमें कहा है:-

भुतं भान्तमभुतमेव रभसा निर्भिद्य बंधं मुधी-

र्यधन्तः किलकोऽप्यहो कल्यति व्याहृत्य मोहं दृढात् ।

आत्मात्मानुभवेकगम्यमादिमा व्यक्तोऽयमास्त ध्रुवं,

निसं कर्मकलङ्कश्रुविकल्पो देवः स्वयं शाश्वतः ॥ १२ ॥

भाव यह है कि बुद्धिमान आत्मा यदि भूत, भविष्य, वर्तमान सर्वका ही बंधको एकदम छेद करके और मोहको परपूर्वक

हृदयके भीतर अभ्यास करता है तो उसके अंतरंगमें कर्म कलंकसे रहित अविनाशी आत्मानामा देव जिसकी महिमा एक आत्मानुभवसे ही मालूम पड़ती है प्रगट विराजमान रहा हुआ मालूम होता है । तात्पर्य यह है कि शुद्धोपयोग या साम्यभाव आत्मज्ञानसे ही होता है इसलिये आत्मज्ञानका नित्य अभ्यास करना योग्य है ॥ ८६ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि इस जगत्में प्रमादको उत्पन्न करनेवाला चारित्र मोह नामका चोर है ऐसा मानकर आप्त श्री अरहंत भगवानके स्वरूपके ज्ञानसे बी शुद्धात्माकृपी चित्तमगिरत प्राप्त हुआ है उसकी रक्षाके लिये ज्ञानी जीव जागता रहता है ।

जीवो वयगदमोहो, उचलयो तच्चमप्पणो सम्मं ।
जहदि जदि रागदोसे, सो अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥ ८७

जीवो व्यगदमोहो उपपन्नवस्तुत्वमात्मनः सम्यक् ।

जहाति यदि रागद्वेषो स आत्मानं लभते शुद्धम् ॥ ८७ ॥

सामान्यार्थ—दर्शन मोहसे रहित जीव भले प्रकार आत्माके तत्त्वको जानता हुआ यदि रागद्वेषको छोड़ देवे तो वह शुद्ध आत्माको प्राप्त करे ।

अन्यथ सहित विशेषार्थ—(वयगदमोहो जीवो) शुद्धात्म तत्त्वकी रचिको रोक्नेके लिये दर्शन मोहको जिसने दूर कर दिया है ऐसा सम्यग्दृष्टो आत्मा (अप्पणो तच्चं सम्मं उचलयो) अपने ही शुद्ध आत्माके परमानन्दमें एक स्वभावरूप तत्त्वको संशय आदिसे रहित भले प्रकार जानता हुआ (नदि रागदोसे

जहदि) यदि शुद्धात्माके अनुभवरूपी लक्षणको धरनेवाले वीतराग चारित्रिके वाषक चारित्र मोहरूपी रागद्वेषोंको छोड़ देता है (सो सुद्ध अष्पाणं लहदि) तब वह निश्चय अभेद रत्नत्रयमें परिणमन करनेवाला आत्मा शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप आत्माको प्राप्त कर लेता है अर्थात् मुक्त होजाता है । पूर्व ज्ञानकण्ठिकामें “उबजोग विसुद्धो सो खवेदि देहुभवं दुपखं” ऐसा कहा था यहां “जहदि जदि रागदोसे सो अष्पाणं लहदि सुद्धं” ऐसा कहा है । दोनोंमें ही एक मोक्षकी बात है इनमें विशेष क्या है । इस प्रश्नके उत्तरमें कहते हैं कि वहां तो शुभ या अशुभ उपयोगको निश्चयसे समान जानकर फिर शुभसे रहित शुद्धोपयोगरूप निज आत्मस्वरूपमें ठहरकर मोक्ष पाया है इस कारणसे शुभ अशुभ सम्यग्धी मूढ़ता हटानेके लिये ज्ञानकण्ठिकाको कहा है । यहां तो द्रव्य, गुण, पर्यायोंके द्वारा आप्त अरहंतके स्वरूपको जानकर पीछे अपने शुद्ध आत्माके स्वरूपमें ठहरकर मोक्ष प्राप्त करता है । इस कारणसे यहां आप्त और कण्ठिकाको कहा है इतना ही विशेष है ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने स्पष्ट रूपसे चारित्रिकी आवश्यकताको बता दिया है तथा वही भाव श्लोकाया है जिसको स्वामी समन्तगद्गाचार्यने अपने रत्नकरण्ड श्रावज्ञाचारके इस श्लोकमें दिखलाया है । (नोट—यह आचार्य श्री कुन्दकुन्दके पीछे हुए हैं) ।

श्लोक—मोहतिपिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः ।

रागद्वेषनिवृत्तये चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥ ४७ ॥

भाचार्य—मिथ्यात्व अंधरेके चले जानेसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होनेपर तथा साथ ही सम्यग्ज्ञानका लाभ हो जानेपर साधु रागद्वेषोंको हटानेके लिये चारित्रको पालते हैं । इस गाथामें श्री कुन्दकुन्द भगवानने दिखा दिया है कि केवल आत्माकी श्रद्धा व आत्माके ज्ञानसे ही मोक्ष नहीं होगी । जबतक रागद्वेषको त्यागकर शुद्धात्माके बीतराग स्वभावका अनुभव करके चारित्र मोहनीयको नाश न किया जायगा तबतक शुद्ध आत्माका लाभरूप मोक्ष नहीं हो सका है । मोक्षके चाहनेवाले जीवको पहले तो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति करनी चाहिये । इसके लिये श्री अरहंत भगवानके द्रव्य गुण पर्यायोंको जानकर उसी समान अपने आत्माको निश्चय करके पुनः पुनः अरहंत भक्ति और आत्म-मनन करना चाहिये जिससे दर्शन मोहनीय कर्म और उसके सहचारी अनंतानुबंधी कषायका उपशम हो जावे, क्योंकि बिना इनके दवे किसी भी जीवको सम्यग्दर्शनका लाभ नहीं होसका है । जब तत्त्व विचारके अन्ध्यामसे मम्यक्त मिल जावे तब सम्यग्चारित्र और सम्यग्ज्ञानकी पूर्णताके लिये प्रमाद त्यागकर पुरुषार्थ करनेकी जल्दतर है । क्योंकि संसारके पदार्थ हेय हैं, निज स्वभाव उपादेय हैं ऐसा जाननेपर भी जबतक संसारके पदार्थोंसे रागद्वेष न छोड़ा जायगा तबतक बीतराग भावका अनुभव न होगा और बिना बीतराग भावका ध्यान हुए चारित्र मोहनीय कर्मका नाश नहीं होगा । जब इस कर्मका नाश होजायगा तब यथावशावचारित्र प्राप्त होगा उसीके पीछे अन्य तीन पाठिया कर्मोंका नाश होगा और केवलज्ञान केवलदर्शन और अनंत धीर्यकी प्राप्ति हो जायगी ।

इसी उपायसे शुद्ध परमात्मा हो जायगा । यदि स्वरूपके अम्बा-
समे प्रमाद करेगा तो सम्भव है कि उपशम सम्यक्तसे गिरकर
मिथ्यादृष्टी हो जावे । परन्तु यदि विषय कषायोंसे सावधान
रहेगा और आत्मरसका स्वाद लेता रहेगा तो उपशमसे क्षयोपशम
फिर क्षयिक सम्यग्दृष्टी होकर चारित्र्य पर आरुढ़ होकर शुद्ध
आत्माका प्रत्यक्ष लाभ कर लेगा । तात्पर्य यह है कि अपने
हितमें चतुर पुरुषको सदा जागते रहना चाहिये । जो ज्ञान श्रुद्धा-
नके पीछे चारित्र्यको न पालकर शुद्ध होना चाहते हैं उनके लिये
श्री देवसेनाचार्यने तत्त्वसारमें ऐसा कहा हैः--

चलणमिदं मणुस्तो जह वंछइ मेरुसिद्धरमारुह्यं ।

तह क्षाणेण विहीणो इच्छइ कम्मकृत्यं साहु ॥ १३ ॥

भावार्थ—जैसे कोई मेरु शिखर पर चढ़ना चाहे परन्तु
चले नहीं, बैठा रहे तो वह कभी मेरुके शिखर पर नहीं पहुँच
सکتा है । इसी तरह जो कोई आत्मनिश्चय न करे और कर्मोंका
क्षय चाहे तो वह साधु कभी भी कर्मोंका नाशकर मोक्ष नहीं प्राप्त
कर सक्त है । तात्पर्य यह है कि जबतक सर्वज्ञ वीतराग अव-
स्थामें न पहुँचे तबतक निरन्तर आत्मस्वरूपका मननकर शुद्धो-
पयोगकी भावनामें लीन रहना चाहिये ॥ ८७ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य अपने मनमें यह निश्चय
करके ऐसा ही कहते हैं कि पहले द्रव्य गुण पर्यायोंके द्वारा आत्मा
अरिहंतके स्वरूपको जानकर पीछे उसी रूप अपने आत्मामें ठहर-
कर सर्व ही अर्हत्त हुए और मोक्ष गए हैं—

सर्वे वि य अरहंतां, तेण विघाणेण खविद-

कम्मंसा ।

किंचा तयोपदेसं, णिव्वादा ते णमो तेसिं ॥ ८८ ॥

सर्वेऽपि चास्वित्तेन विघाणेन क्षमितकर्माद्याः ।

इत्था तयोपदेसं निर्वृत्तास्ते नमस्तेभ्यः ॥ ८८ ॥

सान्त्वान्पार्थ-इसी रीतिसे कर्मोंका नाशकर सर्व ही अरहंत हुए-तब वैसा ही उपदेश देकर वे निर्वाणको प्राप्त हुए इसलिये उनको नमस्कार हो ।

अन्वय सहित विशेषार्थ-(तेण विघाणेण इसी विघानसे जैसा पहले कहा है कि पूर्वमें द्रव्य, गुण, पर्यायोंके द्वारा अरहंतोंके स्वरूपको जानकर फिर उसी स्वरूप अपने आत्मामें ठहरकर अर्थात् पुनः पुनः आत्मध्यान करके (खविदकम्मंसा) कर्मोंके भेदोंको क्षय करके (सर्वे वि य अरहंतां) सर्व ही अरहंत हुए (गच्छेयं वि य, नि वैसा ही उपदेश करते हैं कि अहो भव्य जाओ ! यही निश्चय तत्त्वमनई शुद्धात्माकी प्राप्ति रूप लक्ष-णको घग्नेवाला मोक्षमार्ग है दूसरा नहीं है (ते णिव्वादा) वे भगवान् निर्वृत्त होकर अर्थात् अक्षय अनंत सुखसे वृत्त सिद्ध हो गए (तेसिं णमो) उनको नमस्कार होतु । श्रीकुन्दकुंदाचार्य देव इस तरह मोक्षमार्गपर निश्चय करके अपने शुद्ध आत्माके अक्षय स्वरूप मोक्षमार्गको और उसके उपदेशक अरहंतोंको इन दोनोंके स्वरूपकी इच्छा करते हुए "नमोस्तु तेभ्यः" इस पदसे नमस्कार करते हैं- यह अनिमाय है ।

भावार्थ—इस माधामें आचार्यने अपना पक्का निश्चय प्रगट किया है कि कर्मोंको नाशकर शुद्ध मुक्त होनेका यही उपाय है कि पहले अरहंत परमात्माके द्रव्य, गुण पर्यायको समझकर निश्चय लावे फिर उसी तरहका द्रव्य अपना है ऐसा निश्चयकर अपने शुद्ध स्वरूपको अनुभव करे । इसी स्वानुभवके द्वारा कर्मोंका नाश हो जाता है और यह भावनेवाला आत्मा स्वयं अरहंत परमात्मा हो जाता है । तब केवलज्ञान अवस्थामें उसी ही मोक्षमार्गका उपदेश करता है जिससे अपने आत्माकी शुद्ध की है । आयुर्कर्मके शेष होनेपर सर्व शरीरोंसे छूटकर सिद्ध परमात्मा होजाता है । इसी ही रूपसे पूर्वकालमें सर्व आत्माओंने मुक्तिपद पाया है । जान भी जो मोक्षमार्ग प्रगट है वह श्री महावीर भगवान् अरहंत परमात्माका उपदेश किया हुआ है । उसी उपदेशसे जान भी हम मोक्षको पहचान रहे हैं । ऐसा परम उपकार समझकर आचार्यने उन अरहंतोंको पुनः पुनः मनमग्न किया है । तथा भव्य जीवोंको इस कथनसे प्रेरणा की है कि वे इसी रत्नत्रयमें ही मार्गका प्रकाश लावें और उस मार्गके प्रकाशक अरहंतोंके भीतर परम श्रद्धा रखके उनके द्रव्य गुण पर्यायको विचारकर उनकी भक्ति करें । उन सन्तान अपने आत्म द्रव्यको जानकर अपने शुद्ध स्वरूपकी भावना करें । जो जैसी भावना करता है वह उस रूप हो जाता है । जो अरहंत परमात्माका सच्चा भक्त है और तत्त्वज्ञानी है वह अवश्य शुद्ध आत्माका लाभ कर लेता है । श्री दत्तात्रेयासनमें श्री नागसेन मुनिने कहा भी है—

परिणमते येनात्मा भावेन स तेन तन्मयो भवति ।
अर्हद्व्यानाविष्टो भावार्हः स्यात्स्वयं तस्मात् ॥ १९० ॥
येन भावेन यद्रूपं ध्यायत्यात्मानमात्मावित् ।

तेन तन्मयतां याति सांपाधिः स्फटिको यथा ॥ १९१ ॥

भाव यह है कि यह आत्मा जिस भावसे परिणमन करता है उसी भावसे वह तन्मयी हो जाता है । श्री अरहंत भगवान्‌के ध्यानमें लगा हुआ स्वयं उम, ध्यानके निमित्तसे भावमें अरहंत रूप हो जाता है । आत्मज्ञानी जिस भावके द्वारा जिस स्वरूप अपने आत्माको ध्याता है उसी भावसे वह उसी तरह तन्मयता प्राप्त कर लेता है । जिस तरह स्फटिक पत्थरमें जैसी उपाधि लगती है उसी रूप वह परिणमन कर जाता है ।

ऐसा ज्ञान अपने ज्ञानोपयोगमें शुद्ध आत्मस्वरूपकी सदा भावना करनी चाहिये—इसी उपायसे शुद्ध आत्मस्वरूपका लाभ होगा ॥ ८८ ॥

उत्थानिकाः—आगे कहते हैं कि जो पुरुष रत्नत्रयके आराधन करनेवाले हैं वे ही दान, पूजा, गुणानुवाद, प्रशंसा तथा नमस्कारके योग्य होते हैं, और कोई नहीं ।

दंस्तणुत्वा पुरिस्ता, णाण पहाणा समग्गचरियत्था ।
पूज्जासकारिहा, दाणस्त य हि ते णमो तेसि ॥ ८८

दंस्तणुत्वा पुरुषा ज्ञानप्रधान समग्रचरितया ।

पूजासकार्योर्हो दानस्त च हि ते नमस्तेन ॥ ८८ ॥

सामान्यार्थ—जो पुरुष सम्पदार्थसे शुद्ध हैं, उनमें

प्रधान हैं। तथा पूर्ण चारित्रिके पाकनेवाले हैं वे ही निश्चयसे पूना सत्कारके व दानके योग्य हैं, उनको नमस्कार दोहो ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(दंसणसुद्धा) अपने शुद्ध आत्माकी रुचिररूप सम्यग्दर्शनको साधनेवाले तीन गुणता आदि पचीस दोष रहित तत्त्वार्थका श्रद्धानरूप लक्षणके धारी सम्यग्दर्शनसे जो शुद्ध हैं (पाणपहाणा) उपमा रहित स्वसंबेदन ज्ञानके साधक बीतराग सर्वज्ञसे कहे हुए परमात्मिक अम्बासरूप लक्षणके धारी ज्ञानमें जो समर्थ हैं तथा (समगचरियाथा) बिकार रहित निश्चल आत्मानुभूतिके लक्षणरूप निश्चय चारित्रिके साधनेवाले आचार आदि शास्त्रमें कहे हुए मूलगुण और उत्तरगुणकी क्रियारूप चारित्रिके जो पूर्ण हैं अर्थात् पूर्ण चारित्रिके पाकनेवाले (पुरिता) जो जीव हैं वे (पूजासकाररिहा) द्रव्य व भाव रूप पूना व गुणोंकी प्रशंसारूप सत्कारके योग्य हैं, (दाणस्त य दि) तथा प्रगटपने दानके योग्य हैं । (जने तेति) उन पूर्वमें कहे हुए रत्नत्रयके धारियोंको नमस्कार हो क्योंकि व ही नमस्कारके योग्य हैं ।

भावार्थः—आचार्यने इसके पहलेकी गाथामें, सच्चे आप्तको नमस्कार करके यहां सच्चे गुरुको नमस्कार किया है । इस गाथामें बता दिया है कि जो साधु निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयके धारी हैं उनहीको अष्ट द्रव्यसे भाव सहित पूजना चाहिये, व उनहीकी प्रशंसा करनी चाहिये । उनहीका पूर्ण आदर करना चाहिये तथा उनहीको दान देना चाहिये व उनहीको नमस्कार करना चाहिये । प्रयोजन यह है कि उच्च आदर्श ही

हमारा हितकारी होसकता है । उनहीका भाव व आचरण हम उपासकोंको उन रूप वर्तन करनेकी योग्यताकी प्राप्तिके लिये प्रेरणा करता है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य मोक्षका मार्ग है । निश्चय नयसे शुद्ध आत्माकी रुचि सम्यक्त है । स्वसंवेदन ज्ञान सम्यग्ज्ञान है । तथा शुद्ध आत्मामें तन्मयता सम्यग्चारित्र्य है । इनहीके साधने वाले व्यवहार रत्नत्रय हैं—पञ्चोक्त दोष रहित तत्त्वार्थका श्रद्धावान व्यवहार सम्यग्दर्शन है । सर्वज्ञ वीतराग की परम्परासे लिखित शास्त्रोंका अभ्यास व्यवहार सम्यग्ज्ञान है । अटुर्द्वय मूलगुण और उसके उत्तर गुणोंको पालना व्यवहार सम्यग्चारित्र्य है—निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके धारी निग्रथ साधु ही मोक्षमार्गपर आप चलते हुए भक्तजननोंको साक्षात् मोक्षका मार्ग दिखानेवाले होते हैं । जैन गृहस्थोंका मुख्य कर्तव्य है कि ऐसे साधुओंकी सेवा करे व साधुपद धारणकी चेष्टामें अत्ताही रहे । यहाँ भी तात्पर्य यही है कि गुह्योपयोग व साम्बसाध ही उपादेय है । इसीके कारण ही साधुजन पूजनीय होते हैं ।

तत्त्वज्ञानी गुरुसे परम लाभ होता है वे ही पूजनीय हैं ऐसा श्री योगेन्द्रदेवने अमृताशीतिमें कहा है—

एवमगमलक्ष्मं स्वस्य तत्त्वं समन्ता-
 द्रुममपि निजदेहे दोढिभिर्नोपलक्ष्यम् !
 तदपि गुरुवचोभिर्वाध्यते तेन देवा
 गुरुरधिगततत्त्वज्ञत्वतः पूजनीयः ॥ ६० ॥

भाव यह है कि ज्ञानदर्शन लक्षणधारी भयना आत्मतत्त्व रूप तरहसे अपनी देहमें प्राप्त है तथापि देहधारी उसको नहीं

पहचानते हैं तो भी वह आत्मतत्त्व गुरुके वचनोंके द्वारा जाना जाता है इसलिये तत्त्वज्ञानी गुरुदेव निश्चयसे पूजने योग्य हैं ।

इस तरह आप्त और आत्माके स्वरूपमें मूढ़ता या अज्ञानताको दूर करनेके लिये सात गाथाओंसे दुसरी ज्ञानकण्टिका पूर्ण की ॥ ८९ ॥

उत्थानिका-आगे शुद्ध आत्माके लाभके विरोधी मोहके स्वरूप और भेदोंको कहते हैं-

दब्बादिप्लु मूढो भावो जीवस्स हवदि मोहोस्ति ।
खुब्भदि तेणोच्छण्णो, पय्या रागं व दोमं वा ॥ ९० ॥

द्रव्यादिप्लेभु मूढो भावो जीवस्य भवति मोह इति ।

क्षुब्धति तेनावच्छन्नः प्राप्य रागं वा दोषं वा ॥ ९० ॥

सामान्यार्थ-शुद्ध आत्मा आदि द्रव्योंके सम्बन्धमें जो अज्ञान भाव है वह जीवके मोह है ऐसा कहा जाता है । इस मोहसे नष्ट हुआ प्राणी राग या द्वेषको प्राप्त होकर आकुलित होता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ:- (दब्बादिप्लु) शुद्ध आत्मा आदि द्रव्योंमें उन द्रव्योंके अनन्त ज्ञानादि व अस्तित्व आदि विशेष और सामान्य गुणोंमें तथा शुद्ध आत्माकी परिणविरूप सिद्धत्व आदि पर्यायोंमें जिनका यथासंभव पहले वर्णन हो चुका है व जिनका आगामी वर्णन किया जायगा इन सब द्रव्य गुण पर्यायोंमें विपरीत अभिप्राय रखके (मूढो भावो) तत्त्वोंमें संशयको उत्पन्न करनेवाला अज्ञानभाव (जीवस्स मोहोस्ति हवदि) इस संसारी जीवके दर्शन मोह है (तेणोच्छण्णो) इस दर्शन मोहसे आच्छ-

दित हुआ यह जीव (राग व दोष वा पय्या) विचार रहित शुद्धात्मासे विपरीत इष्ट अनिष्ट इंद्रियोके विषयोंमें इर्ष्य विषाद रूप चारित्र्य मोहनीय नामके रागद्वेष भावको पाकर (खुब्बदि) सोम रहित आत्मतत्त्वसे विपरीत क्षोभके कारण अपने स्वरूपसे चलकर उल्टा चर्तन करता है । इस कथनसे यह बतलाया गया कि दर्शन मोहका एक और चारित्र्य मोहके भेद रागद्वेष दो इन तीन भेदरूप मोह है ।

भाषार्थ-इस गाथामें आचार्यने संसारके कारण भाषको प्रगट किया है । संसारका कारण कर्मबंध है । सो कर्मबंध मोहके द्वारा होता है । मोहके मूल दो भेद हैं । दर्शन मोह और चारित्र्य मोह । अज्ञानमें उल्टे व संशयरूप व बेविचाररूप भाषको दर्शन मोह कहने हैं । यह जीव आत्मा और अनात्मा द्रव्योंमें व उनके गुणोंमें व उनको स्वाभाविक तथा वैभाविक पर्यायोंमें जो संशय रूप व अन्यथा व अज्ञानरूप भाव रखता है, यही दर्शन मोह है । इस मोहके कारण वस्तु कुछकी कुछ मात्तम होती है । श्री सर्वज्ञ वीतराग अरहंतने जैसा जीव और अजीवका स्वरूप बताया है वैसा अज्ञानमें न आना दर्शन मोह है । भगवानने सच्चा सुख आत्माका स्वभाव बताया है इसको न विश्वासकर मोहसे मिला प्राणी इंद्रियोके द्वारा भोगे जानेवाले सुखको सच्चा सुख मान बैठता है । इस ही जूठी माननके कारण अपनी रुचिसे निज इष्ट पदार्थोंसे सुख कल्पना करता है उनमें राग और निजसे दुःख कल्पना करता है, उनमें द्वेष कर लेता है । इस रागद्वेषको चारित्र्य मोह कहते हैं । रागद्वेष चार तरहका होता है । एक

अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी जो बहुत गाढ़ होता है व जिसकी वासना अनन्त कालतक चली जासक्ती है व जो मिथ्यात्वकी बुझानेवाला व मिथ्यात्वको सहायक है । इस तरहके रागद्वेषमें पड़कर सत्तारी जीव रातदिन विषयोंके दास बने रहते हैं, उनका मत्त्येक शरीरका सवे समय इष्ट पदार्थोंके सम्बन्ध मिळानेमें, अनिष्ट पदार्थोंके सम्बन्ध हटानेमें व इष्ट पदार्थोंके वियोग होनेपर दुःख करनेमें व नाना तरहके परको दुःखदाई अशुभ कर्मोंके विचार व जाग्रत में बीतता है जिससे ऐसे मोही जीव दर्शनमोहके प्रभावसे रात दिन आकुलतासे पूर्ण रहते हुए कभी भी सुख शान्तिके भावको नहीं पाते हैं । संसारके मूल कारण यही रागद्वेष मोह हैं ।

इनहीसे शुभित जीव अनादि कालसे संसारमें जन्म मरण करता है तथा जबतक दर्शन मोहको दूर न करे तबतक बराबर चाहे अनन्तकाल होजाने जन्म मरण करता रहेगा ।

दूसरा भेद रागद्वेषका वह है जो इस जीवको विषयोंमें श्रद्धा व रुचिची अपेक्षा मूर्छित नहीं करता है किन्तु दर्शन मोहके बल विना रुचि न होते हुए भी विषयोंकी चाह पैदा करता है जिससे यह जानते हुए भी कि विषयोंमें सुख नहीं है ऐसी निर्विकलता भावोंमें रहती है कि इष्ट पदार्थोंमें राग व अनिष्ट पदार्थोंमें द्वेष कर लेता है । इसकी वासना छः माससे अधिक नहीं रहती है, दर्शन मोह रहित सम्यग्दर्शी जीवमें धर्ममें आस्तिनय, जीवोंपर करुणा, कर्मियोंकी मददसे प्रयत्नभाव, तथा संसारसे वैराग्यरूप संवेग भाव वर्तन करता है जिससे यह जीव बधासंभव अन्यायोंसे बचनेका व परको पीड़ितकर अपने स्वार्थ साधनका बचाव

रखनेका उद्यम करता है । ऐसे जीवको अविरत सम्पदष्टी कहते हैं । तथा इस रागद्वेषको अप्रत्यक्ष्यानावरणीय रागद्वेष कहते हैं । इस भेदके कारण यह जीव श्रावकके व्रतोंके नियमोंको नहीं धारण कर सक्ता है । तीसरा भेद रागद्वेषका वह है कि जिसके कारण संसारसे छूटनेका भाव कार्यमें परिणति होने लगता है और यह सम्पदष्टी जीव बड़े उत्साहसे श्रावकके व्रतोंको धारता हुआ त्याग करता चला जाता है । विषयोक्ति भोगमें अति उदासीन होता हुआ क्रमसे घटाता हुआ व परिग्रहको भी कम करता हुआ पहली दर्शन प्रतिमासे बढ़ता हुआ ग्यारहवीं उद्विष्ट त्याग प्रतिमा तक बढ़ जाता है जहांपर परिग्रहमें मात्र एक लंगोटी होती है और आचरण मुनि मार्गकी तरफ झुकता हुआ है । इस भेदको प्रत्याख्यानावरणीय रागद्वेष कहते हैं । इसकी वासना पंद्रह दिनसे अधिक नहीं रहती है इसके बलसे मुनिव्रत नहीं होते हैं । जब यह नहीं रहता है तब मुनिव्रत होता है । चौथा भेद रागद्वेषका वह है जो संयमको घात नहीं करता है किन्तु वीतराग चारित्र्यके होनेमें मलीनता करता है । जब यह हट जाता है तब साधु वीतरागी तथा आत्माके आनन्दमें लीन हो जाता है । इस भेदको संज्वलन रागद्वेष कहते हैं । इसकी वासना अतर्मुहूर्त मात्र है । जहां पहला भेद है वहां अन्य तीनों भी साथ साथ हैं । पहला भेद मिटनेपर तीन, दो मिटनेपर द्वेष दो, तीनों भेद मिटनेपर चौथा ही भेद रहता है । चारों ही प्रकारके रागद्वेषोंके दूर हुए बिना यह आत्मा पूर्ण अक्षुभित व निराकुल नहीं होता है । तथापि जो २ भेद मिटता जाता है उतनी उतनी निराकुलता होती जाती

है । इस रागद्वेषमें चार कषाय और नौ नोकषाय गर्भित हैं ।

लोभ, माया कषाय और हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये पांच नोकषाय ऐसे ७ चारित्रमोहके भेदोंको राग तथा क्रोध, मान, कषाय और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ये चार नोकषाय ऐसे ६ चारित्र मोहके भेदोंको द्वेष कहते हैं । इन्हीं रागद्वेषके चार भेद समझनेसे तेरह प्रकारके भेद अनन्ता-नुबन्धी, आदि चार भेदरूप फैलनेसे १२ बाधन प्रकारके भाव होसके हैं । यद्यपि सिद्धांतमें कषावरूप चारित्र मोहनीयके २५ पचीस भेद द्ये हैं तथापि चार कषायके सोरह भेद जैसे सिद्धा-ंतमें द्ये हैं, उनको लेकर और नौ नोकषाय भी इन १६ कषायोंकी सहायता पाकर काम करते हैं इसलिये इनके भी छवीस भेद होजाते हैं । इस तरह बाधन भेद जानने चाहिये । दर्शनमोहके भी तीन भेद हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व या मिश्र और सम्यग्प्रकृति मिथ्यात्व । जो सर्वथा श्रद्धान बिगाड़े वह मिथ्यात्व है, जो सचे झूठे श्रद्धानको मिश्र रूप रखे वह मिश्र है । जो सच्चे श्रद्धानमें मळ या अतीचार लगावे वह सम्यक्त प्रकृति है । इस तरह मोहके सब पचपन भेद होसके हैं ।

इस मोहकी आत्माका विरोधी, सुख शान्तिका नाशक सम-ताका घातक व संसारचक्रमें भ्रमण करनेवाला जानकर मुमुक्षु जीव हो उचित है कि वह निज आत्माके अपने ही शुद्धोपयोग रूप साम्यभावको उपादेय मान उसीके लिये पुरुषार्थ करे । संसारमें दुःखी करनेवाला एक मोह है जैसा श्री योगीन्द्रदेवने अमृता-शीतिमें कहा है:—

अज्ञाननामोत्तिथिरप्रसरोयमन्तः

सन्दर्शिताखिल्यदार्थविपर्ययात्मा-

मन्त्री म मोन्वृषतेः स्फुरतीह याव-

चावत्कुतस्तव शिर्व तदुपायता वा ॥१४॥

भाषार्थ—यह है कि मोह राजाका मन्त्री जो अज्ञान नामके अन्धकारका फेलाव जिससे अंतरंगमें सम्पूर्ण पदार्थोंका दृष्टा स्वरूप मालूम पड़ता है, जब तक अंतरंगमें प्रगट रहता है तब तक है आत्मान् ! कहां तेरे मोक्ष है और कहां तेरे इस मोक्षका उपाय है । श्री कुलभद्र आचार्यने श्री सारसमुच्चयमें भी इस भांति कहा है:—

कपायकलुषो जीवो रागंरजितमानसः ।

चतुर्गतिभवाभ्योषा भिन्ना नौरिव सीदति ॥ ३१ ॥

कपायवशगो जीवो कर्म बध्नाति दारुणम् ।

तेनासौ लेशमाप्नोति भवलोष्टिषु दारुणम् ॥ ३२ ॥

कपायविषयैश्चित्तं मिथ्यात्वेन च संयुतम् ।

संसारबीजतां याति विमुक्तं मोक्षबीजताम् ॥ ३३ ॥

भाव यह है कि जो जीव कपायोंसे मिला है व जिसका मन रागसे रगीला है वह दूटो हुई बौझके समान चार गतिरूप संसार समुद्रमें कूट दृष्टान्त है । कपायके आधोन जीव भयानक कमौको बांधता है । जिससे यह करोड़ों जन्मोंमें भयानक दुःखको पाता है । जो चित्त मिथ्यात्व सहित है व कपाय विषयोंसे पूर्ण है वह संसारके बीजपनेको और जो चित्त इन मिथ्यात्व व विषय कपायोंसे रहित है वह मोक्षके बीजपनेको प्राप्त होता है । ऐसा

जान मोहसे उदास हो निर्मोह शुद्ध आत्मा ही के सन्मुख होना चाहिये । ॥ ९० ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य यह घोषणा करते हैं कि इन राग द्वेष मोहोंको जो संसारके दुःखोंके कारणरूप कर्मबंधके कारण हैं, निर्मूल करना चाहिये ।

मोहेण व रागेण च दोसेण च परिणदस्स जीवस्स ।
जायदि विविहो बंधो तम्हा ते संखवद्दव्वा ॥९१॥

मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतस्य जीवस्य ।

जायते विविधो बन्धस्तस्मात्ते बंधयितव्याः॥ ९१ ॥

सामान्यार्थ—मोह तथा राग द्वेषसे परिणमन करनेवाले आत्माके नाना प्रकार कर्म बंध होता है इसलिये इनका क्षय करना योग्य है ।

अन्वय सहित विशेपार्थ—(मोहेण व रागेण च दोसेण च परिणदस्स जीवस्स) मोह राग द्वेषमें वर्तनेवाले बहिरात्मा मिथ्यादृष्टो जीवके जो मोहादि रहित परमात्माके स्वरूपमें परणमन करनेसे दूर है (विविहो बंधो जायदि) नाना प्रकार कर्मोंका बंध उत्पन्न होता है अर्थात् शुद्धोपयोग लक्षणको रखनेवाला भाव मोक्ष है । उस भावमोक्षके बलसे जीवके प्रदेशोंसे कर्मोंके प्रदेशोंका बिल्कुल अलग हो जाना द्रव्य मोक्ष है । इस प्रकार द्रव्य भावमोक्षसे विलक्षण तथा सब तरहसे ग्रहण करने योग्य स्वाभाविक सुखसे विपरीत जो नरक आदिका दुःख उसको उदयमें लानेवाला कर्म बंध होता है (तम्हा ते संखवद्दव्वा) इसलिये जब राग द्वेष

मोहमें वर्तनेवाले जीवके इस तरहका कर्म बंध होता है तब रागादिसे रहित शुद्ध आत्मध्यानके बन्धसे इन रागद्वेष मोहोंका भले प्रकार क्षय करना योग्य है यह तात्पर्य है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने यह प्रेरणा की है कि आत्माके हित चाहनेवाले पुरुषोंका कर्तव्य है कि वे आत्माको उन कर्मोंके बंधनोंसे छुड़ावें जिनके कारण यह आत्मा चार गतियोंमें भ्रमण करते हुए अनेक दुःखोंको भोगता है और निराकुल होकर अपनी सुख शान्तिका काम'सदाके लिये नहीं कर सका है । क्योंकि नाना प्रकारके कर्मोंका बंधन इस अशुद्ध आत्माके उसके अशुद्ध भावोंसे होता है जिन भावोंको मोह, राग व द्वेष कहते हैं, इस लिये इन भावोंके कारण जो पूर्ववद्ध दर्शन मोहनीय व चारित्र मोहनीय कर्म हैं उनको जड़ मूलसे आत्माके प्रदेशोंसे दूर करके निकाल देना चाहिये । जब कारण नहीं रहेगा तब उसका कार्य नहीं रहेगा । यहां इतना समझ लेना चाहिये कि आठों ही प्रकारके कर्मोंके बंधनके कारण ये रागद्वेष मोह हैं । जिन जीवोंने उनका क्षय कर दिया है ऐसे क्षीण मोही साधुके कर्मोंका बंध नहीं होता है, केवल योगोंके कारण ईर्ष्यापथ आश्रय होता है जो चिकनई रहित शरीरपर धूल पड़नेके समान है, चिपटता नहीं है । इनके क्षय करनेका उपाय सुद्धतासे जाननेके लिये श्री क्षणसार ग्रन्थका मनन करना चाहिये । यहां इतना मात्र कहा जाता है कि पहले दर्शन मोहको और उसके सहकारी अनंतानुबंधों सम्बन्धी रागद्वेषको नाशकर क्षाविक सम्बद्धदर्शनका काम करना चाहिये फिर आवक तथा साधुके आचरणको पालकर तथा शुद्धी-

पयोगकी भावना व उसका ध्यान करके सर्व रागद्वेष सम्बन्धी कर्म प्रवृत्तियोंको क्षय कर देना चाहिये । इन रागद्वेष मोहके क्षय करनेका उपाय आत्माका ज्ञान और वीर्य है । इसलिये मनसहित विचारवान जीवका कर्तव्य है कि वह जिनवाणीका अभ्यास करके आत्मा और अनात्माके भेदको समझले । आत्माके द्रव्यगुण पर्याय आत्मामें और अनात्माके द्रव्य गुण पर्याय अनात्मामें जाने । यद्यपि अपना आत्मा कर्म पुद्गलरूप अनात्माके साथ दुध पानीकी तरह मिला हुआ है तथापि इंस जैसे दुध पानीको अलग २ करनेकी शक्ति रखता है वैसे तत्त्वज्ञानीको इन आत्मा और अनात्माके लक्षणोंको अलग अलग जानकर इनको अलग अलग करनेकी शक्ति अपनेमें पैदा करनी चाहिये । इस ज्ञानको भेद विज्ञान कहते हैं । इस भेद विज्ञानके बलसे अपना आत्मवीर्य लगाकर भावको मोहके प्रपंच जालोंसे हटाकर शुद्ध आत्माके स्वरूपके मननमें लगा देना चाहिये । ज्यों २ आत्माकी तरफ झुकेगा मोहनीय कर्म शिथिल पड़ेगा । बारबार अभ्यास करते रहनेसे एक समय यक्षायक सम्यग्दर्शनके बाधक कर्मोंका उपशम हो जायगा । फिर भी इसी शुद्ध आत्माके मननके अभ्यासको जारी रखनेसे सम्यक्तके बाधक कर्मोंका जड़मूलसे क्षय होजायगा तब अविनाशी शायिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जायगा । फिर भी उसी शुद्ध आत्माका मनन ध्यान या अनुभव करते रहना चाहिये । इसीके प्रतापसे गुणस्थानोंके क्रमसे चढ़ता हुआ एक दिन क्षपक श्रेणीके मार्गपर आरुढ़ होकर सर्व मोहनीय कर्मका क्षय कर बीतरागी निर्मम साधु हो जायगा । तात्पर्य यह है इन राग द्वेष मोहोंके

नाशका उपाय निज आत्मोंका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान तथा अनुभव-
रूप चरित्र है । निश्चय स्तत्रय रूप आत्मा ही आपकी मुक्तिका
कारण है, इसलिये मोक्षार्थी पुरुषका कर्तव्य है कि वह आत्म
पुरुषार्थ करके इन संसारके कारणीभूत राग द्वेष मोहका नाश
करे । जिससे यह आत्मा संसारके दुःखोंसे छूटकर निराकुल अती-
न्द्रिय आनन्दका भोगनेवाला सदाके लिये हो जाये ।

श्री अनिठिगति आचार्यने अपने बृहत् सामायिकपाठमें
कहा है:-

अभ्यास्ताक्षकपापयेरिविजया विध्वस्तलोकक्रिया ।

यात्माभ्यंतरसंगमांशविमुखाः कृत्वात्मवश्यं मनः ॥

ये श्रेष्ठं भवभोगदेशविषयं वैराग्यमध्यासते ।

ते गच्छन्ति शिवालये विकलिला लब्ध्वा समाधिं युवाः ॥३८

भाव यह है कि जिन्होंने इंद्रिय विषय और कपाय रूपी
वैरियोंका विजय कर लिया है; लौकिक क्रियाओंको रोक दिया है,
तथा अपने मनको अपने आधीन करके बाहरी भीतरी परिग्रहके
छेद मात्रसे भी अपनेको विमुक्त कर लिया है और जो संसार
शरीर भोग सम्बन्धी श्रेष्ठ वैराग्यको करनेवाले हैं वे ही पुद्धिमान
समाधिभावको पाकर तथा शरीर रहित होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

श्री गुणभद्राचार्यने अपने ग्रन्थ आत्मानुशासनमें कहा है:-

यमनियमनितान्तः शान्तनाह्वान्तरात्मा ।

परिणमितसमाधिः सर्वसत्त्वानुकम्पी ॥

चिहित हितमिताशी क्लेशजालं समूलं ।

दहति निहतनिद्रो निश्चिताध्यात्मसारः ॥२२५॥

भावार्थ—जो साधु यम नियममें लीन हैं, अतरंग बहिरंग शान्त हैं, आत्म समाधिमें बर्तनेवाले हैं, सर्व जीवोंपर दयालु हैं, हितकारी मर्यादा रूप आहार करनेवाले हैं, निद्राके नीतनेवाले हैं तथा शुद्ध आत्माके स्वरूपको निश्चय किये हुए हैं वे ही सर्व दुःखोंके समूहको जड़मूलसे जला देते हैं ।

तार्प्य यह है कि जिस तरह बने अपने आत्माकी भावना करके राग द्वेष मोहका क्षय कर देना चाहिये ॥९१॥

वृत्थानिरा—आगे कहते हैं कि राग द्वेष मोहोंको उनके चिन्होंसे पहचानकर यथासम्भव उनहीका विनाश करना चाहिये । अष्टे अजघागहणं करुणाभावो य तिरियमणुएस्तु । विसयेसु अप्ससंगो मोहस्सेदाणि लिंगाणि ॥९२॥

अर्थ अयथाग्रहणं करुणाभावश्च तिर्य्यज्जनुप्येसु ।

विषयेसु च प्रसंगो मोहस्सैतानि लिंगानि ॥९२॥

सामान्यार्थ—पदार्थोंके सम्बन्धमें यथार्थ नहीं समझना, तिर्य्यच या मनुष्योंमें राग सहित दया भाव और विषयोंमें विशेष लीनता ये मोहके चिन्ह हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(अष्टे अजघागहण) शुद्ध आत्मा भाट्टि पदार्थोंके स्वरूपमें उनका जैसा स्वभाव है उस स्वभावमें उनको रहते हुए भी विपरीत अभिप्रायसे औरका और अन्यथा समझना तथा (तिरियमणुएस्तु) मनुष्य या तिर्य्यच जीवोंमें (करुणाभावो य) शुद्धात्माकी प्राप्तिरूप परम उपेक्षा संयमसे विपरीत दयाका परिणाम ब्रह्मा व्यवहारसे उनमें दयाका अभाव होना दर्शन मोहके चिन्ह है (विसएसु अप्ससंगो) विषय रहित सुखके

स्वादको न पानेवाले बहिरात्मा जीवोंका इष्ट अनिष्ट इंद्रियोंके विषयोंमें जो अधिक संसर्ग रखना क्योंकि इसको देखकर विवेकी पुरुष प्रीति अप्रीतिरूप चारित्र्य मोहके राग द्वेष भेदको जानते हैं इसलिये (मोहस्तेदाणि लिङ्गाणि) मोहके ये ही चिन्ह हैं । अर्थात् इन चिन्होंको जाननेके पीछे ही विचार रहित अपने शुद्ध आत्माकी भावनाके द्वारा इन राग द्वेष मोहका घात करना चाहिये ऐसा सूत्रका अर्थ है ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने राग द्वेष मोहके चिन्ह बताये हैं । जगतमें चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका स्वभाव क्या है तथा उनमें एक दूसरेके निमित्तसे क्या अवस्थाएं होती हैं, यदि निमित्त उनके विभावरूप परिणमनका न हो और वे स्वभावरूप परिणमन करें तो वे कैसे परिणमन करते हैं । इत्यादि जगतके पदार्थोंका जैसा कुछ स्वरूप है उसको वैसा न श्रद्धान कर औरका और श्रद्धान करना यह दर्शन मोह अर्थात् मिथ्यात्वका बड़ा प्रबल चिन्ह है । यह मिथ्यादृष्टी जीव-परमात्मा संसारी आत्मा, पुण्य पाप आदिका स्वरूप ठीक ठीक नहीं जानता है । कुछका कुछ कहता है यही मिथ्यात्वका चिन्ह है । दूसरा चिन्ह यह है कि वह अपने स्वार्थवश जिन मनुष्योंसे व पशुओंसे अपना प्रयोजन निकलता हुआ जानता है उनमें अविशय राग या गमत्त्व या दयाभाव करता है तथा दूसरा भाव यह है कि उसके भीतर तिर्यक्ष और मनुष्योंपर दयाभाव नहीं होता है । वह अपने मतलबके लिये उनको बहुत कष्ट देता है । अन्यायसे वर्तनकर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील व परिग्रहकी तृष्णाकर

मनुष्य और पशुओंको बहुत सताता है, अपने खानपान व्यवहारमें दयाभावसे वर्तन नहीं करता है । दुमरे प्राणी सर्वथा नष्ट होजावें तो भी अपने विषय कृपाय पुष्ट करता है ।

राग द्वेषके चिन्ह यह हैं कि इंद्रियोंके मनोज्ञ पदार्थोंमें अतिशय प्रीति करना तथा जो पदार्थ अपनेको नहीं रुचते हैं उनमें द्वेष करना । जहां थोड़ा भी पर पदार्थ पर राग या द्वेष है वहां चारित्र्य मोहनीयका चिन्ह प्रगट होता है । राग या द्वेषके वशीभूत हो अपने प्रीति भावनोंपर यह प्राणी तरह-२ का उपकार करता है और निजपर द्वेष रखता है उनका हर तरह बिगाड करता है । जहां उपकारी पर प्रेम व अशुकारी पर अप्रेम है वहां राग द्वेष है । जहां उपकारी पर राग व अशुकारी पर द्वेष नहीं वहीं वीतरागभाव है । इन चिन्होंको बतानेका प्रयोजन यही है कि जो जीव सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं उनको उपेक्षित है कि वे इन तीनोंको छोड़नेका उपाय करें और वह उपाय एक साम्यभाव या शुद्धोपयोगका अभाव है । इसलिये अपने शुद्ध आत्माकी भावनाका अभ्यास करके इस सगताभावके लाभसे राग द्वेष मोहको क्षय करना चाहिये ।

श्री योगीन्द्रदेवने अमृतशक्तिमें मोक्ष लाभके लिये नीचे प्रमाण बहुत अच्छा उपदेश दिया है—

बहिरवहिरसारं दुःखभारे शरीरे ।

साधिगे यत रमन्ते मोहिनोऽस्मिन् वराकाः ॥

इति यदि तत्र बुद्धिर्निर्विकल्पस्वरूपे ।

भव भवति भवान्स्थायि धामाधिपस्त्वम् ॥ ६५ ॥

भावार्थ—अत्यन्त आत्मासे भिन्न इति असार नाशवंत, तथा दुःखोक्ति बोझसे भारी शरीरमें जो विचारे मोही नीव हैं वे ही रमण करते हैं यह बड़े खेदकी बात है। हे भर्तृ, यदि तेरी बुद्धि आत्माके विकल्प रहित शुद्ध स्वभावमें टहर जावे तो तू संसारके अन्तको पाकर अविनाशी मोक्ष धामका स्वामी हो जावे ।

तात्पर्य यह है कि मोहके नाशके लिये निज आत्माका मनन ही कार्यकारी है ।

और भी वही कहा हैः—

इदमिदमतिरम्यं नेदमित्यादिभेदा-

द्विधाति पदमेते रागरोपादयस्ते ॥

तद्वदममलमेकं निष्कलं निष्क्रियस्तनू ।

भज भजति समाधेः सत्कलं येन नित्यम् ॥ ६६ ॥

भाव यह है कि यह चीज अति रमणीक है, यह चीज रमणीक नहीं है इत्यादि भेद करके ये राग द्वेषादि अपना पद स्थापन करते हैं इससे कुछ कथ्येकी सिद्धि नहीं होती इसलिये सबे क्रियाकांडोंसे निवृत्त होकर शरीर रहित तथा निर्मल एक आत्माको मनन करो, इसीसे तू समाधिका अविनाशी सत्ता फल भोगेगा । यहां इतना और जानना चाहिये कि गाथामें जो करणानाव शब्द है व निसका दूसरा अर्थ वृत्तिक्षारने दयाका अभाव किया है, इनारी सम्प्रतिमें मूढकर्त्ताका यही भाव ठीक मात्स्य होता है कि जो मिथ्यादृष्टी होता है उसका लक्षण अनु-कम्पाका अभाव है । क्योंकि सम्प्रतिदृष्टीके चार बिन्दु शास्त्रमें कहे हैं अर्थात् प्रयत्न, सम्येग, अनुकम्पा और आस्तित्व । ये ही

चार लक्षण मिथ्यादृष्टीमें नहीं होते इसीका संकेत आचार्यने गाथामें किया है ऐसा श्लक्ष्णता है। और यह बात बहुत ही ठीक मालूम पड़ती है, क्योंकि मिथ्यादृष्टीके चित्तमें आत्मा का अज्ञान न होनेसे केवल अपने स्वार्थका ही ध्यान होता है। इसलिये उसके चित्तमें न दयाभाव सचा होता है, न दयारूप वर्तन होता है।

वास्तवमें परम्यक्तभाव ही कार्यकारी है यही सर्व गुणोंका बीज है ॥ ९२ ॥

उत्थानिका—आगे यह पहले कह चुके हैं कि द्रव्य, गुण पर्यायका ज्ञान न होनेसे मोह रहता है इसी लिये अब आचार्य आगमके अभ्यासकी प्रेरणा करते हैं गथा यह पहले कहा था कि द्रव्यपने, गुणपने व पर्यायपनेके द्वारा अरहंत भगवानका स्वरूप जाननेसे आत्माका ज्ञान होता है। ऐसे आत्म-ज्ञानके लिये आगमके अभ्यासकी अपेक्षा है इस प्रकार दोनों पातनिकाओंको मनमें धरकर आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं—

जिणसत्त्वादो अहे पच्चक्खादीहिं युज्झदो णियमा
खीयदि मोहोवचयो, तस्मा सत्यं समधिद्वयं ॥ ९३

जिनशास्त्रादर्थान् प्रत्यक्षादिभिर्बुध्यमानस्य नियमात् ।

क्षीयते मोहोपचयः तस्मात् शास्त्र समध्येतव्यम् ॥ ९३ ॥

सामान्यार्थ—जिन शास्त्रके द्वारा पदार्थोंको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे जाननेवाले पुस्तकके नियमसे मोहका समूह नष्ट होता है इसलिये शास्त्रको अच्छी तरह पढ़ना योग्य है ।

भावार्थ—अत्यन्त आत्मासे भिन्न इस असार नाशवंत, तथा दुःखोंके बोझसे भारी शरीरमें जो विचारे मोही जीव हैं वे ही रमण करते हैं यह बड़े खेदकी बात है। हे भाई, यदि तेरी बुद्धि आत्माके विकल्प रहित शुद्ध स्वभावमें ठहर जावे तो तू संसारके अन्तको पाकर अविनाशी मोक्ष धामका स्वामी हो जावे।

सात्पर्य यह है कि मोहके नाशके लिये निज आत्माका मनन ही कार्यकारी है।

और भी वही कहा है:—

इदमिदमतिरम्यं नेदमित्यादिभेदा-

द्विदधाति पदमेते रागरोपादयस्ते ॥

तदलममलमेकं निष्कलं निष्क्रियस्तन् ।

भज भजति समाधेः सत्कलं येन नित्यम् ॥ ६६ ॥

भाव यह है कि वह चीज अति रमणीक है, यह चीज रमणीक नहीं है इत्यादि भेद करके ये राग द्वेषादि अपना पद स्थापन करते हैं इससे कुछ कार्यकी सिद्धि नहीं होती-इसलिये सब क्रियाकांडोंसे निवृत्त होकर शरीर रहित तथा निर्मल एक आत्माको भजन करो, इसीसे तू समाधिका अविनाशी सच्चा फल भोगेगा। यहां इतना और जानना चाहिये कि गांधामें जो करुणामाव शब्द है व जिसका दूसरा अर्थ वृत्तिकारने दयाका अभाव किया है, हमारी सम्मतिमें मूलवर्त्ताका यही भाव ठीक मालूम होता है कि जो मिथ्यादृष्टी होता है उसका लक्षण अनु-कम्पाका अभाव है। क्योंकि सम्यग्दृष्टीके चार बिन्दु शास्त्रमें कहे हैं अर्थात् प्रज्ञा, समवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य। ये ही

चार लक्षण मिथ्यादृष्टीमें नहीं होते इसीका संकेत आचार्यने गाथामें किया है ऐसा श्लक्ष्णता है। और यह बात बहुत ही ठीक मालूम पड़ती है, क्योंकि मिथ्यादृष्टीके चित्तमें आत्माका श्रद्धान न होनेसे केवल अपने स्वार्थका ही ध्यान होता है। इसलिये उसके चित्तमें न दयाभाव सच्चा होता है, न दयारूप वर्तन होता है।

वास्तवमें परम्यक्तभाव ही कार्यकारी है यही सर्व गुणोंका बोन है ॥ ९० ॥

उत्थानिका-आगे यह पहले कह चुके हैं कि द्रव्य, गुण पर्यायका ज्ञान न होनेसे मोह रहता है इसी लिये अब आचार्य आगमके अभ्यासकी प्रेरणा करते हैं अथवा यह पहले कहा था कि द्रव्यपने, गुणपने व पर्यायपनेके द्वारा अरहंत भगवानका स्वरूप जाननेसे आत्माका ज्ञान होता है। ऐसे आत्म-ज्ञानके लिये आगमके अभ्यासकी अपेक्षा है इस प्रकार दोनों पातनिकाओंको मनमें घरकर आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं-

जिणस्तथादो अट्ठे पच्चक्खादीहिं बुज्झदो पिअमा
खीयदि मोहोवचयो, तस्मा सत्वं समधिद्वयं ॥९३

निनशास्त्रादर्शनं प्रत्यक्षादिभिर्बुध्यमानस्य निवृत्तात् ।

क्षेपते मोहोपचयः तस्मात् शास्त्र समध्येतव्यम् ॥ ९३ ॥

सामान्यार्थ-जिन शास्त्रके द्वारा पदार्थोंको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे जाननेवाले पुत्यके नियमसे मोहका समूह नष्ट होता है इसलिये शास्त्रको अच्छी तरह पढ़ना योग्य है।

अन्वय सहिते विशेषार्थ—(मिणसत्थादो) जिन शास्त्रकी निष्कृतासे (अट्टे) शुद्ध आत्मा अदि पदार्थोंको (पच्च-पखादीहिं) प्रायश्च आदि प्रमाणोंके द्वारा (बुज्झदो) जाननेवाले जीवके (णियमा) नियमसे (नोहोवच्चो) मिथ्या अभिप्रायके संस्कारको करनेवाला मोक्षका समूह (खीयदि) क्षय होमता है (ताहा) इसलिये (सत्थं समधिद्वं) शास्त्रको अच्छी तरह पढ़ना चाहिये । विशेष यह है कि कोई मध्य जीव बीचराग सर्वज्ञसे बने हुए शरीरसे “ एगो मे सत्तादो अप्पा ” इत्यादि परमात्माके उपदेशक श्रुतज्ञानके द्वारा प्रथम ही अपने आत्माके स्वरूपको जानता है, फिर विशेष अम्यासके वशसे परम समाधिके कालमें रागादि विकारोंसे रहित मानस प्रत्यक्षसे उस ही आत्माका अनुभव करता है । जैसे ही अनुमानसे भी निश्चय करता है । जैसे इस ही देहमें निश्चय नयसे शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप परमात्मा है क्योंकि विकार रहित स्वसंवेदन प्रत्यक्षमें वह इस ही तरह जना जाता है जिस तरह सुख दुःख आदि । जैसे ही अन्य भी पदार्थ यथासंभव आगमसे व अम्याससे उत्पन्न प्रत्यक्षसे या अनुमानसे जाने जासकते हैं । इसलिये मोक्षके अर्थी पुरुषको आगमका अभ्यास करना चाहिये, यह तात्पर्य है ।

आद्यान्नि—यदां आचार्यने अनादि मोक्षके क्षयका परमारा अत्यन्त आवश्यक उपाय जिनवाणीका अभ्यास करना है । जीवादि पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान हुए बिना उनके श्रुतज्ञान नहीं हो सका, श्रुतज्ञान बिना मनन नहीं होसकता, मनन बिना दृढ़ संस्कार नहीं हो सका, दृढ़ संस्कारके बिना स्वात्माका अनुभव नहीं हो

सक्ता, स्वात्माके अनुभव विना सम्यक् नहीं हो सक्ता । सम्यक् और स्वात्मानुभव होनेका एक ही काल है । जब यह शक्ति प्रगट हो जाती है तब ही दर्शनमोहनीय उग्रशम होती है ।

सर्वज्ञ वीतराग पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण वीतरागी होनेके कारण अर्हंत अर्थात् जीवन्मुक्त अवस्थामें शरीर सहित होनेके कारण द्वी उपदेश दे सके हैं । उनका उपदेश यथार्थ पदार्थोंका प्रगट करनेवाला होता है, उस ही उपदेशको गणधर आदि महाबुद्धिशाली आचार्य धारणामें रखते हैं और उनके द्वारा अन्य ऋषिगण जानते हैं । उनहीकी परम्परासे चला आया हुआ वह उपदेश है जो श्री कुन्दकुन्द, उमास्वामी, पूज्यपाद आदि आचार्योंके रचित ग्रन्थोंमें मौजूद है । इसलिये निनवाणीमें प्रसिद्ध चारों ही अनुयायियोंका कथन हर एक मुमुक्षुको जानना चाहिये । जितना अधिक शास्त्रज्ञान होगा उतना अधिक स्पष्ट ज्ञान होगा । जितना स्पष्ट ज्ञान होगा उतना ही निर्मल भजन होगा । प्रथमानुयोगमें पूज्य पुरुषोंके जीवनचरित्र उदाहरण रूपसे कर्मोंके प्रपंचको व संसार या मोक्षमार्गको दिखलाते हैं । करणानुयोगमें जीपोंके भावोंके वर्तवकी अवस्थाओंको व कर्मोंकी रचनाको व लोकके स्वरूपको इत्यादि तारतम्य कथनको किया गया है । चरणानुयोगमें मुनि तथा श्रावकके चरित्रके भेदोंको बताकर व्यवहारचरित्रपर आरुढ़ किया गया है । द्रव्यानुयोगमें छः द्रव्योंका स्वरूप बताकर आत्मा द्रव्यके मनन, भजन व ध्यानका उपाय बताकर निश्चय रत्नत्रयके पथको दर्शाया गया है । इन चारों ही प्रकारके सैकड़ों व हजारों ग्रन्थ निनवाणीमें हैं—इनका

अभ्यास सदा ही उपयोगी है । सम्यक्त होनेके पीछे सम्यग्चारित्रकी पूर्णता व सम्यग्ज्ञानकी पूर्णताके लिये भी जिनवाणीका अभ्यास कार्यकारी है । इस पंचमकालमें तो इसका आलम्बन हरएक मुमुक्षुके लिये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यद्यपि उपदेष्टाओंका सम्यन्ध बहुत दुर्लभ है । जिनवाणीके पड़ते रहनेसे एक मूढ़ मनुष्य भी ज्ञानी हो जाता है । आत्महितके लिये यह अभ्यास परम उपयोगी है । स्वाध्यायके द्वारा अत्माने ज्ञान प्रगट होता है, कषायभार घटता है, संसारसे ममत्व हटता है, मोक्ष भावसे प्रेम जंगता है । इसीके निरंतर अभ्याससे मिथ्यात्वकर्म और अनंतानुबन्धी कषायका उपशम हो जाता है और सम्यग्दर्शन पैदा हो जाता है । श्री अमृतचंद्र आचार्यने श्री समयसार कलशमें कहा है:-

उभयनयविरोधव्रंशितिनि स्याद् पदांके:-

जितवचासि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः ।

सपादि समयसारं ते परमज्योतिरुचै-

रन्वमनयपक्षाश्रुण्णमीक्षन्त एव ॥

भावार्थ—निश्चयनय और व्यवहारनयके विरोधको मेटने-वाली स्याद्वादसे लक्षित जिनवाणीमें जो रमते हैं वे स्वयं मोहको वमनकर शीघ्र ही परमज्ञानज्योतिमय शुद्धात्माको जो नया नहीं है और न किसी नयकी पक्षसे खंडन किया जा सका है देखते ही हैं ।

यह स्वाध्याय श्रावक धर्म और मुनि धर्मके पाठममें भी उपकारी है । मनको अपने आधीन रखनेमें सहाई है ।

श्रीगुणभद्राचार्य अपने आत्मानुशासनमें इस भांति कहते हैं—

अनेकान्तात्मार्यप्रसवफलभाराति विनते ।

वचः पर्णाक्षिणिं विपुलनयनापाशतयुते ॥

समुत्तंगे सम्यक् पततमाति मूले प्रतिदिनं ।

श्रुतस्कन्धे धीमान् रमयतु मनो मर्कटप्रभम् ॥ १७० ॥

भावार्थ—बुद्धिमान पुरुष अपने मनरूपी बन्दरको प्रति-
न शास्त्ररूपी वृक्षके स्कंधमें रमावे, जिस वृक्षकी जड़ सम्यक् व
दि बुद्धि है, जो नाना नयनरूपी सैकड़ों शाखाओंसे ऊंचा है, जिसमें
विषयरूपी पत्ते हैं व जो अनेक धर्मरूप पदार्थोंके बड़े २ फलोंके
परसे नम्र है ।

ऐसा जानकर जब आत्मामें शुद्धोपयोगकी भावना यों ही
होसके तब शास्त्रोंके स्वाध्यायके द्वारा भावको निर्मल करते रहना
चाहिये । यह शास्त्रका अभ्यास मोक्ष मार्गकी प्राप्तिके लिये एक
बल सहकारी कारण है ॥ ९१ ॥

उत्थानिका—आगे द्रव्य, गुण पर्यायोंको अर्थसंज्ञा है
ऐसा कहते हैं:—

द्रव्याणि गुणा तेऽस्मि पञ्जयाया अहसणया भणिया ।

तेऽसु गुणपञ्जयार्ण अप्या दृग्वाप्ति उवदेसो ॥ ९४ ॥

द्रव्याणि गुणास्तेषा पर्याया अर्थसंज्ञया भणिताः ।

तेषु गुणपर्यायानामात्मा द्रव्यमित्युपदेशः ॥ ९४ ॥

सामान्यार्थ—द्रव्य, गुण और उनकी पर्यायोंको अर्थ
नामसे कहा गया है । इनमें गुण और पर्यायोंका सर्वस्व द्रव्य है
ऐसा उपदेश है ।

-अन्वयं सहित विशेषार्थ- (द्रव्याणि) द्रव्य, (गुणा) उनके सहभावी गुण व (तैसि पञ्चाया) उन द्रव्योंकी पर्यायें ये तीनों ही (अट्टसण्णया) अर्थके नामसे (भणिया) कहे गए हैं । अर्थात् तीनोंको ही अर्थ कहते हैं । (तेसु) इन तीन द्रव्य गुण पर्यायोंमेंसे (गुणपज्जयाणं अप्पा) अपने गुण और पर्यायोंका सम्बन्धी स्वभाव (दव्वत्ति) द्रव्य है ऐसा उपदेष्टा है । अथवा यह प्रश्न होनेपर कि द्रव्यका क्या स्वभाव है? यही उत्तर होगा कि जो गुण पर्यायोंका आत्मा या आधार हैं वही द्रव्य है वही गुण पर्यायोंका निजभाव है । विस्तार यह है कि जिस कारणसे शुद्धात्मा अनन्त ज्ञान अनन्त सुख आदि गुणोंको तैसे ही अमूर्तीकपना, अतीन्द्रियपना, सिद्धपना आदि पर्यायोंको इत्यति अर्थात् परिणमन करता है व आश्रय करता है इसलिये शुद्धात्मा द्रव्य अर्थ कहा जाता है तैसे ही जिस कारणसे ज्ञानपना गुण और सिद्धपना आदि पर्यायों अपने आधारभूत शुद्धात्मा द्रव्यको इत्यति अर्थात् परिणमन करती हैं-आश्रय करती हैं, इसलिये वे ज्ञानगुण व सिद्धत्व आदि पर्यायों भी अर्थ कही जाती हैं । ज्ञानपना गुण और सिद्धपना आदि पर्यायोंका जो कुछ सर्वस्व है वही उनका निज भाव स्वभाव है और वह शुद्धात्मा द्रव्य ही स्वभाव है । अथवा यह प्रश्न किया जाय कि शुद्धात्मा द्रव्यका क्या स्वभाव है तो कहना होगा कि पूर्वमें कही हुई गुण और पर्यायें हैं । जिस तरह आत्माको अर्थ संज्ञा जानना उसी तरह अन्य द्रव्योंको व उनके गुण पर्यायोंको अर्थ संज्ञा है ऐसा जानना चाहिये ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने, जिनवाणीके द्वारा जिन पदार्थोंको जानना है उनकी व्यवस्थाका कुछ सार बताया है, अर्थ शब्दको द्रव्य, गुण, पर्याय तीनोंमें घटाया है । इयति इति अर्थः अर्थात् गुण पर्यायोंको आश्रय करे व परिणमन करे वह अर्थ अर्थात् द्रव्य है । इसी तरह इयति इति अर्थाः जो द्रव्यको आश्रय करते हैं ऐसे गुण तथा द्रव्यके आधारमें परिणमन करने-वाली पर्यायें अर्थ हैं । द्रव्य गुण पर्यायोंका सर्वस्व है या समु-द्राय है । यह उपदेश श्री सर्वज्ञ भगवानका है । जैसे मिट्टी अपने चिकनेपने आदि गुणको व घड़े सफ़ोरे प्याठे आदि पर्यायको आश्रय करती है इससे मिट्टी अर्थ है, वैसे चिकनापना आदि गुण मिट्टीको आश्रय करते हैं इससे चिकनापना आदि गुण अर्थ हैं । इसी तरह घड़ा, सफ़ोरा, मटकेना आदि पर्यायें मिट्टीको आश्रय करती हैं इसलिये ये घड़े आदि अर्थ हैं । मिट्टी अपने चिकनेपने आदि गुण व घड़ा आदि पर्यायोंका आधार है या सर्वस्व है इस लिये मिट्टी द्रव्य है । मिट्टीमें जितने सहभावी हैं वे गुण हैं और उन गुणोंमें जो समय समय सूक्ष्म वा स्थूल परिणमन होता है वे पर्यायें हैं । जितनी पर्यायें मिट्टीके गुणोंमें होनी संभव हैं अर्थात् जितनी पर्यायें मिट्टी गुप्त हैं वे ही क्रमसे कभी कोई कभी कोई प्रगट होती रहती हैं । एक समयमें एक पर्याय रहेगी इसलिये पर्यायें क्रमवर्ती होती हैं । श्री रामास्वामी महाराजने भी तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है “गुणपर्यायवद्रूपम्” ॥ ३६ अर्थात् गुण पर्यायोंको आश्रय रखनेवाला द्रव्य है । आत्मा और अनात्मरूप छद्मों द्रव्योंमें अर्थपना और द्रव्यपना इसी तरह सिद्ध है । आत्माके ज्ञान सुख

वीर्य चारित्र्य स्म्यक्तादि विशेष गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व आदि सामान्य गुण सदा साथ रहनेवाले गुण हैं । और मोक्षापेक्षा सिद्धपना आदि पर्याय हैं । सिद्ध भगवानका आत्मा अपने इन शुद्ध गुण पर्यायों का आत्मा है, सर्वस्व है, आधार है इसलिये शुद्धात्मा द्रव्य है । इस कथनसे आचार्यने यह भी मिट्ट कर दिया है कि द्रव्यमें न तो गुण बढ़ते हैं, न अपनी संख्यासे घटते हैं, उनमें प्रगटपना अप्रगटपना नाना निमित्तोंसे हुआ करता है इसीसे समय समय गुणोंकी स्वाभाविक या वैभाविक अवस्था विशेष जाननेमें आती है इनको पर्याय कहते हैं । इसलिये वह चेतन द्रव्य जिसमें जड़पना नहीं है कभी भी पलटते पलटते जड़ अचेतन नहीं हो सक्ता और न अचेतन जड़ द्रव्य पलटते पलटते कभी चेतन बन सके है । चेतनकी पर्यायें चेतनरूप, अचेतनकी अचेतन रूप ही हुआ करेंगी । इसलिये अपनेमें जो जड़ चेतन नों एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध रखते हुए दूध पानीकी तरह मिल उन दोनोंको संसर्ग की तरह अलग अलग जानो । चेतनके स्वाभाविक गुण पर्याय चेतनमें, जड़के स्वाभाविक गुणपर्याय अचेतनमें । इन ही ज्ञानकी सच्चा पदार्थज्ञान कहते हैं । तथा यही ज्ञान विवेकरूप कहा जाता है । इसी विवेकसे निज आत्मा पृथक्, शक्यता है, इसी शक्यतासे स्वानुभव व स्वात्मध्यान कहते हैं तथा यही आनन्द और वीरतागताको देता है, यही निश्चय रत्नत्रयरूप मोक्ष मार्ग है, यही बंध नाशक है, यही स्वतंत्रताका बीज है इस पदार्थ ज्ञानकी महिमाको श्री अमृतचंद्र आचार्यने समयसार कण्ठमें कहा है—

ज्ञानादेव ज्वलनपयसो रौण्य शैत्यव्यवस्था ।

ज्ञानादेवोदसति लवणस्वादभेदव्युदासः ॥

ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचेतन्यधातोः ।

क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिन्दती कर्तृभावम् ॥२॥

भाव यह है कि पदार्थके यथार्थ ज्ञानसे ही गर्म पानीके भीतर गर्मी अग्निकी है, पानी शीतल होता है, यह बुद्धि होती है । एक नमकीन ज्वंजनमें निमज्जना लवणका तथा तरकारीका स्वाद अलग है यह ज्ञानना प्रगट होता है इसी तरह आत्मा और अनात्माके विवेक ज्ञानसे ही अविनाशी चैतन्य प्रभु आत्मा भिन्न है तथा क्रोधादि विकारकी क्लृप्ताका रस्नेवाका सुख कार्माण पुद्गल स्कंध अलग है यह तत्त्वज्ञान होता है, तब यह अज्ञान मिट जाता है कि मैं चेतन क्रोधादि का कर्ता हूं व क्रोधादि मेरे ही स्वाभाविक कार्य हैं । ऐसा भेदज्ञान होनेसे ही निज आत्मा अपने शुद्ध स्वभावमें प्रतीतिगोचर होते हुए अनुभव-गोचर होता है । प्रयोजन यह है कि निजवाणी द्वारा पदार्थोंके यथार्थ ज्ञानको प्राप्त करके द्रव्योंके गुण पर्यायोंको पहचानना चाहिये तथा गुण गुणों अलग रहते हैं यह मिथ्या बुद्धि छोड़ देनी चाहिये, तब ही आत्माका हित होगा व निश्चय ज्ञान होकर समताभावका उदय होगा ।

उत्पानिका—आगे यह प्रगट करते हैं कि इस दुर्लभ जेबके उपदेशको पाकरके भी जो कोई मोह रागद्वेषोंको नाश करते हैं वे ही सर्व दुखोंका क्षय करके निज स्वभाव प्राप्त करते हैं ।

जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलद्ध जोण्हमुवदेसं ।
सो सब्बदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥ ९५ ॥

यो मोहरागद्वेषाद्विहन्ति उपलभ्य जैनमुपदेशम् ।

स सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥ ९५ ॥

सामान्यार्थ—जो कोई जैन तत्त्वज्ञानके उपदेशको पाकर रागद्वेषोंको नाश करता है वह थोड़े ही कालमें सर्व दुःखोंसे मुक्ति पालेता है ।

अन्यथ सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई भव्य जीव (जोण्हमुवदेसं उवलद्ध) जैनके उपदेशको पाकर (मोहरागदोसे णिहणदि) मोह रागद्वेषको नाश करता है (स) वह (अचिरेण कालेण) अल्पकालमें ही (सब्बदुक्खमोक्खं पावदि) सर्व दुःखोंसे छूट जाता है । विशेष यह है कि जो कोई भव्यजीव एकेंद्रियसे विकलेन्द्रिय फिर पंचेंद्रिय फिर मनुष्य होना इत्यादि दुर्लभपनेकी परम्पराको समझकर अत्यन्त कठिनतासे प्राप्त होनेवाले जैन तत्त्वके उपदेशको पाकर मोह राग द्वेषसे विरक्षण अपने शुद्धात्माके निश्चल अनुभवरूप निश्चय सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे अविनामृत वीतराग चारित्ररूपी तीक्ष्ण खड्गको मोह राग द्वेष शत्रुओंके ऊपर पटकता है वह ही वीर पुरुष परमार्थरूप अनाकुलता लक्षणको रखनेवाले सुखसे विरक्षण सर्व दुःखोंका क्षय कर देता है यह अर्थ है ।

भावार्थ—आचार्यने इस गाथामें चारित्र पालनेकी प्रेरणा की है, तथा वृत्तिभारके भावानुसार यह बात समझनी चाहिये कि मनुष्य जन्मका पाना ही अति कठिन है । निगोद एकेन्द्रीसे

उन्नति करते हुए पंचेन्द्रिय शरीरमें आत्मा बड़ा दुर्लभ है । मनुष्य होकर भी जिनेन्द्र भगवानका सार उपदेश मिलना दुर्लभ है । यदि कोई शास्त्रोंका मनन करेगा और गुरुसे समझेगा तथा अनुभवमें लायेगा तो उसे जिन भगवानका उपदेश समझ पड़ेगा । भगवानका उपदेश आत्माके शत्रुओंके नाशके लिये निश्चय सार-त्रयरूप स्वात्मानुभव है । इसीके द्वारा रागद्वेष मोहका नाश हो सक्ता है । सिवाय इस सड़गके और किसीमें यह नहीं है जो इन अनादिसे लगे हुए आत्माके बैरियोंका नाश किया जावे । जो कोई इस उपदेशको समझ भी लेवे परंतु पुरपार्थ करके स्वात्मानुभय न करे तो वह कभी भी दुःखोंसे छूटकर मुक्त नहीं होसक्ता । जैसा यहां आचार्यने कहा है, वैसा ही श्री समयसारजीमें आपने इन रागद्वेष मोहके नाशका उपाय इस गाथासे सूचित किया है—

जो आदभावणामिण निच्छुक्लुत्तो मुणी समाचरदि ।

सो सत्त्वदुषखमोवखं पावादे अचिरेण कालेण ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो कोई मुनि नित्य उद्यमवन्त होकर निज आत्माकी भावनाको आचरण करता है वह शीघ्र ही सर्व दुःखोंसे छूट जाता है ।

श्री योगेन्द्रदेवने श्री जम्भताशीविमें इसी बातकी प्रेरणा की है—

सत्साम्यभावगिरिगहरमध्यमेत्य ।

पद्मासनादिकमदोषमिदं च वदध्वा ।

आत्मानमात्मनि सखे ! परमात्मरूपं ।

च व्याप्य वर्तस ननु यन सुखं समाधेः ॥ २८ ॥

भावार्थ—सच्चे समताभाव रूपी पहाड़की गुफाके मध्यमें जाकर और दोष रहित पद्मासन आदि कोई भी आसन बांधकर हे मित्र ! तू अपने आत्मामें अपने परमात्म रूपका ध्यान कर, जिससे अवश्य तू सनाधिके आनंदको भोगेगा ।

• आचार्य कुलभद्रजीने सारसमुच्चयमें कहा है—

आत्मानं स्नापयेत्तपं ज्ञाननीरेण चारुणा ।

येन निर्मलतां याति जीवो जन्मान्तरेऽपि ॥ ३१४ ॥

भाव यह है कि नित्य ही सुंदर आत्मज्ञानरूपी जलसे आत्माको स्नान कराना चाहिये, जिससे यह जीव जन्म जन्ममें भी निर्मलताको प्राप्त हो जावे । वास्तवमें यह जीव उपयोगको थिरकर भेदज्ञान द्वारा परको अलगकर निजको ग्रहण करता है तब ही बीतराग चारित्रिके द्वारा मोहकर्मका नाश करता है । इस तरह द्रव्य, गुण, पर्यायके संबन्धमें मूढ़ताको दूर करनेके लिये ओंसे तीसरी ज्ञानकंठिका पूर्ण हुई ॥ ९९ ॥

उत्थानिका—आगे सूचित करते हैं कि अपने आत्मा और परके भेद विज्ञानसे मोहका क्षय होता है ।

णाणप्पगमप्पाणं, परं च दब्बत्तणाहि संयद्धं ।

जाणदि जदि णिच्छयदो, जो सो मोहक्खयं

कुणदि ॥ ९६ ॥

कनात्मकमात्मान परं च द्रव्यत्वेनाभिलेखदम् ।

जानाति यदि निश्चयतो यः स मोहक्षयं करोति ॥ ९६ ॥

सामान्याथ—नो कोई यदि निश्चयसे अपने ज्ञान स्व-

रूप आत्माको तथा अन्य चेतन अचेतन पदार्थको अपने अपने द्रव्यपनेसे सम्बंधित जानता है वही मोहका क्षय करता है ।

अन्वय सहित विशेषार्थः—(जो) जो कोई (जिच्छयदो) निश्चय नयके द्वारा भेदज्ञानको आश्रय करके (जदि) यदि (गाणप्यगमप्याणं परं च द्रव्यतणाहि संखडं जाणदि) अपने ज्ञान स्वरूप आत्माको अपने ही शुद्ध चैतन्य द्रव्यपनेसे सम्बंधित तथा अन्य चेतन अचेतन पदार्थोंको यथायोग्य अपनेसे पर चेतन अचेतन द्रव्यपनेसे सम्बंधित जानता है या अनुभव करता है (सो मोहवत्खयं कुणदि) वही मोह रहित परमानन्दमई एक स्वभावरूप शुद्धात्मासे विपरीत मोहका क्षय करता है ।

भावार्थ—यहां आचार्यने भेद विज्ञानका प्रकार बताया है । पहले तो अनादिसे सम्बंधित पुद्गल और आत्माको अलग अलग द्रव्य पहचानना चाहिये । आत्माका चेतन द्रव्यपना आत्मामें तथा पुद्गलका अचेतन द्रव्यपना पुद्गलमें जानना चाहिये फिर अपने स्वाभाविक आत्म पदार्थसे सर्व अन्य आत्माओंको तथा अन्य पांच द्रव्योंको भी भिन्न जानना चाहिये इस तरह जन निश्चयनयके द्वारा द्रव्यदृष्टिसे जगत्को देखनेका अभ्यास डाले तब इस देखनेवालेकी पर्यायदृष्टि गौण हो जाती है और द्रव्यदृष्टि मुख्य हो जाती है । तब द्रव्यदृष्टिमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव सब अपने-स्वभावमें दिखते हैं । अनंत आत्माएं भी सब समान शुद्ध ज्ञानानंदमयी भासती हैं—तब समताकी भावना दृढ़ हो जाती है । रागद्वेष मोह अपने आप चले जाते हैं । मात्र पर्यायदृष्टिमें रागद्वेष मोह शर-

फते हैं । जैसे दूधपानी, सोनाचांदी, चाम्बापीतळ व वस्त्र मेल मिले हुए भी भेदविज्ञानसे बलग अलग जाननेमें आते हैं वैसे ही चेतन और अचेतन मिले हुए होनेपर भी भिन्न नाननेमें आते हैं । भेदज्ञानके प्रतापसे निज आत्मा द्रव्यको अलग करके अनुभव किया जाता है तब ही मोहका नाश होता है । इस भेद विज्ञानकी पहिमा स्वामी अमृतचंद्रबीने समयसारकलशमें इस भांति दी है—

सम्पद्यते संवर एष साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपरुम्भात् ।
सभेदविज्ञानत एव तस्याच्छुभेदाविज्ञानमतीव भाव्यम् ॥ ६ ॥

भावार्थ—शुद्धात्म तत्त्वके लाभसे यह संवर होता है तो जब भेद विज्ञानके द्वारा ही होता है इसलिये भेद विज्ञानको अच्छी तरह भावना चाहिये ।

श्री नागसेन मुनिने भी तत्त्वानुशासनमें कहा है:—

कर्मज्ञेभ्यः समस्तैभ्यो भविभ्यो भिन्नमन्वहं ।
ज्ञ स्वभाषमुदासीन पश्येदात्मानमात्मना ॥ १६४ ॥

भावार्थ—ध्याता अपने आत्माको अपने आत्मा ही के द्वारा सर्व कर्म जनित भावोंसे भिन्न ज्ञान स्वभाव तथा वीतराग स्वरूप सदा अनुभव करे ॥ ९६ ॥

उत्थानिका—आगे पूर्व सूत्रमें जिस स्व पक्षे भेद विज्ञानकी बात कही है वह भेद विज्ञानके निज आगमके द्वारा सिद्ध होसक्ता है ऐसा कहते हैं—

तन्मा जिणमग्गादो गुणोहि आदं परं च दब्बेसु ।

अभिगच्छदु णिमोहं इच्छदि जदि अप्पणो

अप्पा ॥ ९७ ॥

उत्तमान्निसर्गाद्गुणैरात्मानं परं च द्रव्येषु ।

अभिगच्छतु निर्मोहमिच्छति यथात्मन आत्मा ॥ ९७ ॥

सामान्यार्थ—इसलिये जिन भगवान् कथित मार्गके द्वारा द्रव्योंमेंसे अपने आत्मा और पर द्रव्यको उनके गुणोंकी अपेक्षासे जाने, यदि आत्मा अपनेकी मोह रहित करना चाहता है ।

अन्यथा साहित विशेषार्थ— (तन्मा) क्योंकि पहले यह कह चुके हैं कि स्वार्थके भेद विज्ञानसे मोहका क्षय होता है इसलिये (जिणमग्गादो) जिन आगमसे (दब्बेसु) शुद्धात्मा आदि छः द्रव्योंके मध्यमेंसे (गुणैः) उन उनके गुणोंके द्वारा (आदं परं च) आत्माको और परद्रव्यको (अभिगच्छदु) जाने, (जदि) यदि (अप्पा) आत्मा (अप्पणो) अपने भीतर (णिमोहं) मोह रहित भावको (इच्छदि) चाहता है । विशेष यह है कि जो यह मेरा ऐक्य भाव अपनेको और परको मन्त्राश्रयान करनेवाला है उसी प्रकार मैं शुद्ध ज्ञानवर्धन भावको अपना आत्मा रूप मानता हूँ तब पर जो पुद्गल आदि पांच द्रव्य हैं तथा अपने जीवके मिश्रण अन्य सर्व जीव हैं उन सबको पारल-पसे जानता हूँ । इन कारणसे जैसे एक घरमें गलते हुए अनेक चीपझींझ मद्यश्च यद्यपि मिल रहा है तथापि सबका प्रकाश अलग अलग है । इस ही तरह सर्वद्रव्योंके भीतरमें मेरा सदन शान्ति

चिदानन्दमई एक स्वभाव अलग है उसका किसीके साथ मोह नहीं है यह अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गाथामें भी आचार्यने शास्त्र पठन और भेद ज्ञानकी प्रेरणा की है । जो मार्ग या धर्म या उपाय संसारसे उद्धार होनेका श्री निनेन्द्रोंने बताया है वही भिनवाणीमें ऋषियोंके द्वारा दर्शाया गया है । इसलिये जिन आगमका भले प्रकार अभ्यास करके लोक जिन छः द्रव्योंका समुदाय है उन छहों द्रव्योंको भले प्रकार उनके सामान्य विशेष गुणोंके द्वारा जानना चाहिये । उन द्रव्योंके गुण पर्यायोंको अलग अलग समझ लेना चाहिये । यद्यपि अनंत जीव, अनन्त पुद्गल, असंख्यात कालाणु, एक धर्मास्तिकाय, एक अधर्मास्तिकाय तथा एक आकाशान्तिकाय परस्पर एक क्षेत्र रहने हुए इस तरह मिल रहे हैं जैसे एक घरमें यदि अनेक दीपक जलाए जाय तो उन सबका प्रकाश सन मिल जाता है तथापि जैसे प्रत्येक दीपकका प्रकाश भिन्न है, क्योंकि यदि एक दीपकको बहासे टटा ले जायें तो उसीका प्रकाश उसके साथ अलग होकर चला जायगा, इसी तरह हर एक द्रव्य अपनी अपनी सत्ताको भिन्न रखता है कोईकी सत्ता कभी भी किसी अन्य द्रव्यकी सत्तासे मिल नहीं सकती ऐसा जानकर अपने जीव द्रव्यको सबसे अलग ध्यानमें लेना चाहिये तथा उसका जो कुछ निज स्वभाव है उसीपर लक्ष्य देना चाहिये । नीरका दिन स्वभाव शुद्ध नलकी तरह निर्मल ज्ञाता दृष्टा वीतराग और आनन्द मई है वही मैं हूं ऐसा अनुभव करना चाहिये । मेरा सम्बन्ध या मोह किसी भी अन्य जीव व सर्व अचेतन द्रव्योंसे

नहीं है इसीको भेदज्ञान कहने हैं । इस भेदज्ञानके द्वारा जब आत्मानुभवद्वा अन्धास किया जाता है तब अवश्य मोहकी मंथी टूट जाती है और यह आत्मा परम निर्मोही बीतरागी तथा शुद्ध होनाता है । अब भेद ज्ञान होनाता है तब ही सम्यक्त भाव प्रगट होनाता है और दर्शन मोहनीय उपशम या क्षय हो जाती है फिर कृपायके उदयनन्तित राग द्वेषका अत पुनः २ आत्म-भ्रमना या साम्यभाव या शुद्धोपयोगके प्रतापसे ही जाता है । तब यह आत्मा पूर्ण बीतरागी हो जाता है ।

ऐसी ही भावनाका उपदेश समयसारभीमें भो आचार्य महा-
राजने किया है—

अहमिको खलु सुद्धो य णिममो णाणदंसणसमगो ।
तन्दि ठिदो तच्चो सव्वे एदे खयं णेदि ॥ ७८ ॥

भाव यह है कि मैं एक अकेला निश्चयसे शुद्ध हूँ, ज्ञान-दर्शनसे पूर्ण हूँ—मेरा द्वितीये भी मतत्व नहीं है । उसी अपने स्वभावमें ठहरा हुआ, वसीमें लीन हुआ मैं इन सर्व मोहादिका क्षय करता हूँ ।

श्री आत्मानुशासनमें श्री गुणभद्राचार्यजीने कहा है:—

ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभाव वाप्तिर्युतिः ।
तस्मद्व्युतिमाकाङ्क्षन् भावयेत् ज्ञानभावनाम् ॥ १७४ ॥
रागद्वेषकृताभ्यां जन्तोर्द्व्यः प्रवृत्त्यवृत्तिभ्याम् ।
द्वज्ज्ञानकृताभ्यां ताभ्यामेवेक्ष्यते मोक्षः ॥ १८० ॥
मोहवीनाद्विद्वेषौ बीजान् प्रशङ्कुराविव ।
तस्मात् ज्ञानाग्निना दावं नदन्तौ निर्द्विबिजुषा ॥ १८२ ॥

भावार्थ—आत्मा ज्ञान स्वभाव है, स्वभावकी प्राप्ति मोक्ष है, इसलिये मोक्षका चाहनेवाला ज्ञानभावनाको भावे । रागद्वेषसे हुई प्रवृत्ति या निवृत्तिसे इस जीवके धर्म बंध होता है । तत्त्व-ज्ञानके द्वारा उन राग दोषोंसे मोक्ष होजाती है । जैसे बीनसे बंधुर फूटते हैं ऐसे ही मोहबीनसे रागद्वेष होते हैं इसलिये जो रागद्वेषको नलाना चाहे उसे ज्ञानकी अग्नि जलाकर इन दोनोंको जला देना चाहिये ।

इस तरह २३ परके ज्ञानमें मूढ़ताको हटाते हुए दो गाथाओंके द्वारा चौथी ज्ञानकंठिका पूर्ण हुई ।

इन लघु पचीस गाथाओंके द्वारा ज्ञानकंठिकाका चतुष्टय नामका दूसरा अपिकार पूर्ण हुआ ॥ ९७ ॥

अर्थः—निरा—आगे यह निश्चय करते हैं दोष रहित अर-हंत परमात्मा द्वारा रहे हुए पदार्थोंके श्रुद्धानके बिना कोई श्रमण या साधु नहीं होसकता है । ऐसे श्रद्धारहित साधुमें शुद्धोपयोग लक्षणको धरनेवाला धर्म भी संभव नहीं है ।

सत्तासंयथेदं सविद्येभं जो हि नेव सामगणे ।

सद्बुद्धिं ण सो सवणो, ततो धम्मो ण

संभवदि ॥ ९८ ॥

सत्तासंयथेदं नेतां सविज्जणान् यो हि नेव अगण्ये ।

अदधाति न स श्रमणः ततो धर्मो न सम्भवति ॥ ९८ ॥

सामान्यार्थ—जो कोई जीव निश्चयसे साधु अवस्थामें सत्ता भावसे एक संबद्धरूप तथा विशेष भावसे मिल २ सत्ता सहित इन पदार्थोंका श्रुद्धान नहीं करता है वह भाव साधु नहीं

है—उस द्रव्य साधुमे धर्मका साधन संभव नहीं है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई जीव (हि) निश्चयसे (सामण्णे)^१द्रव्य रूपसे साधु अवस्थामें विराजमान होकर भी (सत्तासबद्धे सविसेसे) महासत्ताके संघरूप सामान्य अस्तित्व सहित तथा विशेष सत्ता या अवान्तर सत्ता या अपने स्वरूपकी सत्ता सहित विशेष अस्तित्व सहित इन पूर्वमें कहे हुए शुद्ध जीव आदि पदार्थोंको (ण सद्वददि) नहीं श्रद्धान करता है (सो सबणो ण) वह अपने शुद्ध आत्माकी रुचि रूप निश्चय सम्यग्दर्शनपूर्वक परम सामायिक समय रक्षणको रखनेवाले साधुपनेके विना भावसाधु नहीं है, इस तरह भावसाधुपनेके अभावसे (ततो धम्मो ण संभवदि) उस पूर्वोक्त द्रव्यसाधुसे बीतराग शुद्धात्मानुभव रक्षणको करनेवाला धर्म भी नहीं पाकन हो सक्ता है यह सूत्रका अर्थ है ।

भावार्थ—यहा आचार्यने भक्की प्रधानतासे व्याख्यान किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि यथायोग्य भावके विना साधुपना मोक्षका मार्ग नहीं है और न उससे मोक्ष ही प्राप्त हो सक्ता है । हरएक मनुष्यको जो धर्मपालन करना चाहे सम्यक्तकी आवश्यकता है । सम्यग्दर्शनके विना ज्ञान सम्यग्ज्ञान तथा चारित्र्य सम्यग्चारित्र्य नहीं होसक्ता है । इनलिये लोकमें जिन छः द्रव्योंका कथन श्री जिन आगममें बताया है उनका यथार्थ श्रद्धान होना चाहिये । जगतमें पदार्थोंकी सत्ता सामान्य विशेषरूप है । जैसे हाथी शब्दसे सामान्यपने सब हाथियोंका बोध होता है, परंतु विशेषपने प्रत्येक हाथीकी सत्ता भिन्न २ है । वृक्ष कहनेसे

सर्व वृक्षोंकी सत्ता जानी जाती है, तथापि प्रत्येक वृक्ष अपनी भिन्न २ सत्ता रखता है । इसी तरह द्रव्योंमें जो सामान्य गुण व्यापक हैं जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अगुरुलघुत्व वगैरे सबकी अपेक्षा द्रव्य एकरूप है तथापि अनेक द्रव्य होनेसे सब द्रव्य अपने भिन्न २ अस्तित्वकी व वस्तुत्व आदिको भी रखते हैं । इस भेदको जानना चाहिये, जैसे महासत्ता एक है तथा अवान्तर सत्ता अनेक है । महावस्तु एक है । विशेष वस्तु अनेक है । इसके सिवाय विशेष गुणोंकी अपेक्षा छ द्रव्योंके भेदको भिन्न २ जानना चाहिये । सजातीय अनेक द्रव्योंमें हरएककी सत्ताको भिन्न २ निश्चय करना चाहिये जैसे प्रत्येक जीव स्वभावकी अपेक्षा परस्पर समान है परन्तु भिन्न २ सत्ताको सदा ही रखते रहते हैं, चाहे सप्ताह अवस्थामें हों या मुक्तिही अवस्थामें हों । पुद्गलके परमाणु यद्यपि चिह्न स्वरूप होजाते हैं तथापि प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी विश्व २ सत्ता रखता है जो परस्पर एक क्षेत्रमें रहते हुए द्रव्योंके सामान्य विशेष स्वभावोंको निश्चय करके अपने आत्माको अपनी बुद्धिसे भिन्न पहचान लेता है वही सम्यग्दृष्टि व श्रद्धावान है । वही क्षीर जलकी तरह पुद्गलसे मिश्रित अपने जीवको अलग कर लेता है । इसी श्रद्धावानके सच्चा भेद ज्ञान होता है, और वही जीव साधुपदमें तिष्ठकर अपने आत्माको चिह्न ध्याता हुआ शुद्धोपयोग या साम्यभाव पर आरुढ़ होकर कर्मबंधका क्षय कर सक्ता है । यही धर्मसाधक है क्योंकि निश्चयसे अमेदरत्नत्रय स्वरूप अपना आत्मा ही मोक्ष माने है । व्यवहार धर्म निश्चय धर्मज्ञ मत्र

निमित्त कारण है । इसलिये जिस साधुके भावमें निश्चय धर्म नहीं है वह द्रव्य लिंगी है—मावलिंगी नहीं है । भाव लिंगी हुए बिना यह परम सामायिक संयम जो वीतराग भावरूप तथा निज आत्मामें तल्लीनता रूप है नहीं प्राप्त हो सका है । जहां सामा-यिक संयम नहीं वहां मुनिपना कथन मात्र है । साधुपदमें उसी बातको साधन करना है जिसका अपनेको श्रद्धान है । जो निज आत्माको सबसे भिन्न पहचानता है, वही भेद भावनाके अभ्याससे निजको परसे छुड़ा सक्ता है । जैसे जो सुवर्णकी कणिकाओंको पहचानता है वही उन कणिकाओंको मिट्टीकी कणिकाओंके मध्यमेंसे चुन सक्ता है इसलिये भावकी प्रधानता ही कार्यकारी है ऐसा निश्चय रखना चाहिये । ऐसा ही श्री अमृतचंद्र आचार्यने समयसार कलशमें कहा है—

एको मोक्षपथो य एव नियतो दग्धप्रतिहृत्पात्मक-
स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं प्रापेच्च तं चेतति ॥
तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यान्तराप्यस्पृशन्
सोऽवश्यं समयस्वतंत्रमचिरान्निश्चयोदयं विन्दति ॥ १७ ॥
ये त्वेनं परिहृत्य संवृतिपथं प्रस्थापिते नात्मना
लिङ्गे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधक्षुणाः ।
नित्योद्योतमखण्डमेकमतुल्यं लोक स्वभावप्रभा
प्राग्भारं समस्य सारममलं नाद्यापि क्षयन्ति ते ॥ ४८ ॥
व्यवहाराविमृदयः परमार्थं कल्पयन्ति नो जनाः
तुषोपविमुग्धबुद्धयः कल्पयन्तीह तुषं न तन्दुलम् ॥ ४९ ॥

भावार्थ—निश्चय करके सम्पादित ज्ञान चातिरूप एक यह आत्मा ही मोक्ष मार्ग है जो कोई उसीमें रात्रि दिन ठहरता

है, उसीको घ्याता है, उसीका अनुभव करता है तथा उसीमें ही अन्य द्रव्योंको न स्पर्श करता हुआ विहार करता है सो ही अवश्य शीघ्र नित्य उदयरूप शुद्धात्माको प्राप्त कर लेता है । जो कोई व्यवहार मार्गमें अपनेको स्थापित करके इस निश्चय मार्गको छोड़कर द्रव्यलिंगमें मग्नता करते हैं और तत्त्वज्ञानसे रहित हो जाते हैं वे अब भी नित्य उद्योतरूप, अखंड, एक, अनुपमज्ञानमई, स्वभावसे पूर्ण तथा निर्मल समयसारको नहीं अनुभव करते हैं । जो व्यवहार मार्गमें मूढ़ बुद्धि हैं वं मनुष्य निश्चयको नहीं अभ्यास करते हैं और न परमार्थको पाते हैं, जैसे जो चावलकी भूसीमें चावलका ज्ञान रखते हैं वे सदा तुपको ही चावल मानते हुए तुपका ही लाभ करते हैं, चावलको कभी नहीं पाते हैं ।

श्री योगेन्द्राचार्यने योगसारमें यही कहा है—

जो अप्पा सुद्ध वि मुणइ असुद्धसरीराविभिण्णु ।
 सो जाणइ सच्छइ सयलु सासपसुक्खहलीणु ॥९४॥
 जो ण वि जाणइ अप्प पुरु ण वि परभाव चपवि ।
 जो जाणइ सच्छइ सयलु ण हु सिवसुक्ख लहेवि ॥९५॥
 हिंसादिउ परिहारकरि जो अप्पाहु ठ्वेइ ।
 जो वीअउ चारित्त मुणि जो पंचमगइ णेइ ॥१००॥

भावार्थ—जो अपने आत्माको अशुचि शरीरसे भिन्न शुद्ध रूप ही अनुभव करता है वही अविनाशी अतीन्द्रिय सुखमें लीन होता हुआ सर्व शास्त्रोंको जानता है । जो आत्मा अनत्माको नहीं पहचानता है और न परमावको ही त्यागता है वह सर्व शास्त्रोंको जानता हुआ भी नहीं जानता हुआ मोक्ष सुखको नहीं

पाता है । जो साधु हिंसादि पांच पाप त्यागकर अपने आत्माको स्थिर करता है उसीके अनुपम चारित्र होता है और वही पंचम गतिको ले जाता है । ऐसा ज्ञान शुद्धोपयोगको ही धर्म ज्ञान उसी हीकी निरंतर भावना करनी योग्य है ॥ ९८ ॥

उत्थानिका—आगे आचार्य महाराजने पहली नमस्कारकी गाथामें “उवसंपयामि सम्मं” आदिमें जो श्रुतिज्ञा की थी । उसके पीछे “चारित खलु घम्मो” इत्यादि सूत्रसे चारित्रके धर्मपना व्यवस्थापित किया था तथा “परिणमदि जेण दव्वं” इत्यादि सूत्रसे आत्माके धर्मपना कहा था इत्यादि सो तब शुद्धोपयोगके प्रसादसे साधने योग्य है । अब यह कहते हैं कि निश्चयरत्नत्रयमें परिणमन करता हुआ आत्मा ही धर्म है । अथवा दूसरी पानिका यह है कि सम्यक्तके विना मुनि नहीं होता है, ऐसे मिथ्यादृष्टी श्रमणसे धर्म सिद्ध नहीं होता है, तब फिर किस तरह श्रमण होता है ऐसा प्रश्न होनेपर उत्तर देते हुए इस ज्ञानाधिकारको संकोच करते हैं ।

जो णिहदमोहदिट्ठी आगमकुसलो विरागचरियम्मि ।
अब्भुट्ठिदो महप्पा, घम्मोत्ति विसेसिदो समणो ॥ ९९

जो निरदमोहदृष्टिरागमकुसलो विरागचरिते ।

अभ्युत्थितो महात्मा धर्म इति विशेषितः श्रमणः ॥ ९९ ॥

सामान्यार्थ—भित्तने दर्शन मोहको नष्ट कर दिया है, जो आगम ज्ञानमें कुशल है व वीतराग चारित्रमें लीन है तथा महात्मा है वही मुनि धर्म है ऐसा कहा गया है ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जो समणो) जो साधु (गिहदमोहदिष्टी) तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप व्यवहार सम्यक्तके द्वारा उत्तरान्न निश्चय सम्यग्दर्शनमें परिणमन करनेसे दर्शन मोहको नाश कर चुका है, (आगमकृतलो) निर्दोष परमात्मासे बड़े हुए परमागमके अभ्याससे उपाधि रहित स्वसंवेदन ज्ञानकी चतुराईसे आगमज्ञानमें प्रवीण है, (विरागचरिषमि अवमुष्टिदो, प्रत, समिति, गुप्ति आदि बाहरी चारित्रिके साधनके बशसे अपने शुद्धात्मानमें निश्चल परिणमनरूप बोंदराग चारित्रमें बर्तनेके द्वारा परम बोंदराग चारित्रमें भले प्रकार उद्योगी है तथा (महत्त्वा) मोक्ष रूप महा पुरुषार्थको साधनेके कारण महात्मा है वही (धर्मोत्ति विमो-सिदो) जीना, मरना, लाभ, अलाभ आदिमें समताकी भावनामें परिणमन करनेवाला श्रमण ही अमेद नयसे मोद क्षोभ रहित आत्माका परिणामरूप निश्चय धर्म कहा गया है ।

भावार्थ—जो प्रतिज्ञा श्री कुन्दकुन्दाचार्य महाराजने पहले की थी कि शुद्धोपयोग या साम्यभावका मैं आश्रय करता हूँ, उसीका वर्णन पूरे करते हुए इस गाथामें बताया है कि व्यनहार रत्नत्रय द्वारा प्राप्त निश्चय रत्नत्रयमें टिछनेवाला जो शुद्धोपयोग या साम्यभावका धारी साधु है वही सच्चा साधु है तथा वही धर्मत्मा है, वही महात्मा है, वही मोक्षका पात्र है, वही परमात्माका पद अपनेमें प्रकाश करेगा । इस गाथाको कहकर आचार्यने व्यनहार व निश्चय रत्नत्रयकी उपयोगिताओ बहुत अच्छी तरह बता दिया है । तथा यह भी प्रेरणा की है कि जो स्वाधीन होकर निज आत्मोक्त सम्पत्तिका बिना किसी बाधाके सदा ही

भोग करना चाहते हैं उनको प्रथम शास्त्रज्ञानसे तत्त्वार्थ श्रुद्धान प्राप्तकर निश्चय क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करना चाहिये, फिर आगमके अधिक अभ्याससे ज्ञान वैराग्यको बढ़ाते हुए व्यवहार चारित्र्यके द्वारा वीतराग चारित्र्य साधन करना चाहिये । यही साक्षात् मोक्षमार्ग है । यही रत्नत्रयकी एकता है तथा यही स्वात्मानुभव है व यही निर्विकल्प ध्यान है । यही परिणाम कर्मकाण्डके मरम करनेको अप्रिके समान है ।

श्री योगेन्द्रदेवने अमृताक्षीतिमें कहा है:—

दृगवगमनवृत्तस्वरूपमाधिष्ठो ।

व्रजति जलधिकल्पं ब्रह्मगम्भीरभावं ।

त्वमपि मृनयमत्वान्मद्भवस्सारमस्मिन् ।

भवाति भव भवान्तस्याधिधामाधिपस्त्वम् ॥ ६३ ॥

यदि चलति कथाञ्जिमानसं स्वस्वरूपात्

भ्रमति बहिरतस्ते सर्वदोषप्रसङ्गः ।

तदनवरतमन्तर्गमनसंविग्नावित्तो ।

भव भवाति भवान्तस्याधिधामाधिपस्त्वम् ॥ ६४ ॥

भावार्थ-दर्शन ज्ञान चारित्र्यमई अपने स्वरूपमें प्रवेश किया हुआ यह आत्मा समुद्र समान ब्रह्मके गम्भीर भावमें चला जाता है । तू भी मेरे सार वचनको अच्छी तरह मानकर यदि चले तो तू संसारका अंतकर मोक्षधामका स्वामी हो जावे, यदि वही अपने निज स्वरूपसे मन चल जाय तो बाहर ही घूमता है, जिससे सर्व दोषोंका प्रसंग आता है । इससे निरंतर अंतरंगमें मग्नचित्त होता हुआ तू सिद्धधामका पति होजा ॥९९॥

उत्थानिका-आगे ऐसे निश्चय रत्नत्रयमें परिणमन करनेवाले महा मुनिकी जो कोई भक्ति करता है उसके फलको दिखाते हैं—

जो तं दिष्टा तुष्टो अब्भुट्ठित्ता करेदि सत्कारं ।
बंदणणमंसणादिहि तत्तो सो धम्ममादियदि ॥

जो तं दृष्ट्वा तुष्टः अभ्युत्थित्वा करोति सत्कारं ।

बदननमनादिभिः ततः सो धर्ममादत्ते ॥ १०० ॥

सामान्यार्थ-जो कोई ऐसे साधुको देखकर संतोषी होता हुआ उठकर वंदन नमस्कार आदिके द्वारा सत्कार करता है वह उस साधुके द्वारा धर्मको ग्रहण करता है ।

अन्वय साहित विशेषार्थ-(जो तं दिष्टा तुष्टो) जो कोई भव्योंमें प्रधान वीतराग शुद्धात्माके अनुसररूप निश्चय धर्ममें परिणमनेवाले पूर्व सुत्रमें कहे हुए मुनीधारको देखकर पूर्ण गुणोंमें अनुरागभावसे संतोषी होता हुआ (अब्भुट्ठित्ता) उठकर (बंदण-णमंसणादिहि सत्कारं करेदि) "तव सिद्धे णयसिद्धे" इत्यादि वंदना तथा "णमोस्तु" रूप नमस्कार इत्यादि भक्तिविशेषोंके द्वारा सत्कार या प्रशंसा करता है (सो तत्तो धम्ममादियदि) सो भव्य उस यतिवारके निमित्तसे पुण्यको प्राप्त करता है ।

भावार्थ-द्रव्य और भाव लिंगधारी साधु ही यथार्थमें भक्ति करनेके योग्य हैं । उनकी भक्तिमें भीतरसे जो प्रेमरूप आसक्ति होती है वही बाहरी भक्तिको वचन तथा कायके द्वारा प्रगट कराती है । उस शुभ भावके निमित्तसे महान पुण्यका काम

होता है । इसके सिवाय उनका उपदेश व उनकी शान्त मुद्रा हमें उसी शुद्धोपयोगरूप धर्मको सिखाती है जिसे ग्रहणकर हम भी मोक्षका साधन कर सकें ॥ १०० ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उस पुण्यसे परमवर्मे क्या फल होता है:—

तेण णरा व तिरिच्छा, देविं वा माणुसिं गदिं पय्या ।
विहविस्सरियेहिं सया संपुण्णमणोरहा

होति ॥ १०१ ॥

तेन नरा या तिर्यक्षो दैवीं वा मानुषीं गतिं प्राप्य ।

विमलैश्वर्याभ्यां सदा संपूर्णमनोरथा भवन्ति ॥ १०१ ॥

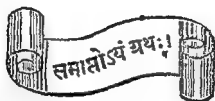
सामान्यार्थ—उस पुण्यसे मनुष्य या तिर्यक्ष, देव या मनुष्यकी गतिको पाकर विमूति व ऐश्वर्यसे सदा सफल मनोरथ होते हैं ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(तेण) उस पूर्वमें कहे हुए पुण्यसे (णरा वा तिरिच्छा) वर्तमानके मनुष्य या तिर्यक्ष (देविं वा माणुसिं गदिं पय्या) मरकर अन्यभवमें देव या मनुष्यकी गतिको पाकर (विहविस्सरियेहिं सया संपुण्ण मणोरहा होति) राजाधिराज संबंधी रूप, सुन्दरता, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री आदिसे पूर्ण विमूति तथा आज्ञारूप ऐश्वर्यसे सफल मनोरथ होते हैं । वही पुण्य यदि भोगोंके निदान बिना सम्यक् दर्शन पूर्वक होता है तो उस पुण्यसे परम्परा मोक्षकी प्राप्ति होती है । यह भावार्थ है ।

भाचार्थ-आचार्यने इस गाथामें उपासकके लिये धर्म सेव-
नका फल बताया है तथा यह भी प्रगट किया है कि मोक्षका
साक्षात् लाभ वही साधु कर सकता है जो निश्चय रत्नत्रयमें लीन
होकर शुद्धोपयोगमें स्थिर होता है । वीतराग चारित्र्यके बिना
कर्मोंका बहन नहीं हो सकता है । तब जो गृहस्थ हैं या चौथे पांचवें
गुणस्थान धारी हैं उनको क्या फल होगा ! इसके लिये कहा है कि
वे मनुष्य या पंचेन्द्री सेनी पशु अतिशयकारी पुण्य बांधकर
स्वर्गमें जाते हैं, अर्थात् आकर उच्च मनुष्यके पद पाकर मुनि
हो, मोक्ष जाते हैं, अथवा कोई इसी भावके पीछे मनुष्य हो मुनि-
व्रत पाल मोक्ष जाते हैं । उपासक या श्रावकका धर्म परम्परा मोक्ष
साधक है जब कि साधुका धर्म साक्षात् मोक्ष साधक है । इसका
अभिप्राय यह नहीं है कि सब ही साधु उसी भवसे मोक्ष पा
सके हैं, किन्तु यह है कि यदि मोक्ष होगी तो साधु पदमें परम
शुद्धध्यान द्वारा ही मोक्ष होगी । वास्तवमें इस शुद्धोपयोगकी भक्ति
भी परमकार्यकारी है ॥ १०१ ॥

इस प्रकार श्री गजसेनाचार्य महोदय तात्पर्य वृत्ति टीकामें
पूर्वमें कहे प्रमाण " एत सुखसुखमणुसिद्धवन्दियं " इस गाथाको
आदि लेकर ७१ बहत्तर गाथाओंमें शुद्धोपयोगका अधिकार
है फिर " देवदजदि गुरु पूजासु " इत्यादि पचीस
गाथाओंसे ज्ञानकण्ठिका चतुष्टय नामका दूसरा अधिकार है
फिर " सत्ताम्वदेदे " इत्यादि सम्यक्कर्तृनका कथन
करते हुए प्रथम गाथा, तथा रत्नत्रयके धारी पुरुषके ही
धर्म संभव है ऐसा कहते हुए " जो निहदनीहदिद्वी " इत्यादि

दूसरी गाथा है इस तरह दो स्वतंत्र गाथाएं हैं । उस निश्चय धर्मधारी तपस्वीकी जो कोई भक्ति करता है उसका फल कहते हुए “जो तं दिष्टा” इत्यादि गाथाएं दो हैं, इस तरह दो अधिकारोंसे ष प्रथक् चार गाथाओंसे सत्र एकसौ एक गाथाओंसे यह ज्ञानतत्त्वप्रतिपादक नामक प्रथम महा अधिकार समाप्त हुआ ।

इस ग्रंथके ज्ञानतत्त्व नामके महा अधिकारका सारांश ।

आचार्य महाराजने ग्रन्थके आदिमें ही यह प्रतिज्ञा की है कि मैं साम्यभावरूप शुद्धोपयोगका आश्रय लेता हूँ, क्योंकि उसीसे निर्वाणका लाभ होता है इसी बातको इस अधिकारमें अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है। निश्चय रत्नत्रयकी एकता मोक्ष मार्ग है। जहाँ ऐसा परिणाम है उसीको चोतराग चारित्र या मोह क्षोभ रहित साम्यभाव या शुद्ध उपयोग कहते हैं यह अत्मा परिणामो है, इसके तीन प्रकारके परिणाम हो सके हैं—शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। शुद्धोपयोग मोक्षसाधक है। मंदक-पायरूप, अर्हत् भक्ति रूप, दान पूजा वेद्यावृत्त्य परोपकाररूपभाव शुभोपयोग है, जिससे स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है। और हिंसा, असत्य, तीव्र विषयानुराग, अस्तिपरिणाम, अपकार अदि तीव्र कृपाय रूप परिणाम अशुभोपयोग है—यह नरक या विषय या कुनानुपके जन्ममें प्राप्त करानेवाला है, अतः यह सर्वथा त्यागने योग्य है। तथा शुभोपयोग, शुद्धोपयोगके कानके लिये तथा शुद्धोपयोग साक्षात् ग्रहण करने योग्य है। आत्माका निम आनन्द जो निरादुःख तथा स्वाधीन है, शुद्धोपयोगके द्वारा ही प्राप्त होता है। इसी शुद्धोपयोगके द्वारा यह आत्मा स्वयं अर्हत् परमात्मा होनाता है। ऐसे केवज्ज्ञानीके दुष्ठा वृथा आदिकी बाधा नहीं होती है और न इच्छापूर्वक वचन तथा क्रायकी क्रियाएँ होती हैं, क्योंकि उनके मोहनीय कर्मका सर्वथा क्षय हो

गया है । उनके तथा अन्य जीवोंके पुण्य कर्मके उदयसे विना इच्छाके ही प्रभुकी वशी स्मिती है व उपदेशार्थ विहार होता है । केवलज्ञानीके अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष होता है जिसकी महिमा वचन अगोचर है, उस ज्ञानमें सर्व जानने योग्य सर्व द्रव्योंके सर्व गुण पर्याय एक समयमें विना किसी क्रमके झलकते हैं । उनको जाननेके लिये किसी तरहका खेद नहीं करना पड़ता है और न इंद्रियोंकी सहायता ही लेनी पड़ती है, न कोई आकुञ्चता ही होती है—वह केवलज्ञानी पूर्णपणे निराकुल रहते हैं—उनका ज्ञान यद्यपि प्रदेशोंकी अपेक्षा आत्माके ही भीतर है परन्तु सब जाननेकी अपेक्षा सर्वगत या सर्वव्यापी है । इसी सर्वव्यापी ज्ञानकी अपेक्षासे केवली भगवानको भी सर्वव्यापी कह सकते हैं । केवली महाराजके अनंत सुख भी अपूर्व है जिसमें कोई पराधीनता, विसमता व क्षणभंगुरता व अन्तपना नहीं है । वह सुख प्रत्यक्ष आत्माका स्वभाव है, इन्द्रियोंके द्वारा सुख वास्तवमें दुःख है क्योंकि दुःखोंके कारण कर्मोंको बाँधनेवाला है, पराधीन है, अतृप्तिकारी है, क्षणभंगुर है और नाश संहित है । केवली महाराज प्रत्यक्ष ज्ञान व सुखके भंडार हैं । शुद्धोपयोगके फलसे केवली परमात्मा हो फिर शेष कर्म नाशकर सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं । यह शुद्धोपयोग श्रुतज्ञान द्वारा प्राप्त होता है । श्रुतज्ञान शास्त्रोंके द्वारा वैसा ही पदार्थोंका स्वरूप जानना है जैसा केवली महाराज जानते हैं अंतर मात्र परोक्ष या प्रत्यक्षका है । तथा परोक्ष श्रुतज्ञान अपूर्ण है अस्पष्ट है जब कि केवलज्ञान पूर्ण और स्पष्ट है तथापि

आत्मा और अनात्माका स्वरूप जैसे केवलज्ञानी जानते हैं वैसे ही श्रुतज्ञानी जानते हैं । इसी यथार्थ आगम ज्ञानके द्वारा भेद विज्ञान होता है तब अपने आत्माका सर्व अन्य द्रव्योंसे एतद् अपनेका निश्चय होता है, ऐसा निश्चय करके जब कोई आगममें कुशलता रखता हुआ मोहके कारणोंको त्यागकर निर्ग्रन्थ हो अपने उपयोगको शुद्धात्माके सन्मुख करता है तब वह निश्चय रत्न-त्रयकी एकता रूप शुद्धोपयोगको पाता है । यह आत्मा कूटस्थ नहीं है किंतु परिणमनशील है। जब यह शुद्ध भावमें न परिणमन करके रागद्वेष मोह रूप परिणमन करती है तब इसके कर्मोंका बंध होता है, जिस बन्धसे यह जीव संसारसागरमें गोता लगाता हुआ चारों गतियोंमें महादुःखसे प्राप्त होता है, इसलिये आचार्यने शिक्षा दी है कि मोहका नाश करके फिर रागद्वेषका क्षय करना चाहिये । जिसके लिये जिन आगमके अम्यासको बहुत ही उपयोगी बताया है और वीरवार प्रेरणा की है कि जो मोक्षका स्वाधीन सुख प्राप्त करना चाहता है उसको शास्त्रका पठन व मनन अच्छी तरह करके छः द्रव्योंके सामान्य व विशेष स्वभावोंको अलग १ पहचानना चाहिये । और फिर जिन आत्माका स्वभाव भिन्न देखकर उसको एतद् मनन करना व उसका ध्यान करना चाहिये । आत्मव्यान ही रागद्वेष मोहका विलय करने-वाला है ।

स्वामीने यह भी बताया है कि आत्मामें सुख स्वभावसे ही है । जो सुख इंद्रियोंके द्वारा मान्दव्य होता है वह भी अपनी कल्पनासे रागके कारणसे भोगनेमें आता है । शरीर व विषयके

पदार्थ सुख नहीं देते हैं । सांसारिक-सुख भोगनेकी एक प्रकारकी तृष्णाकी दाह होती है उसकी शांतिके लिये इन्द्रादिक देव वं चक्रवर्ती आदि भी विषयसुख भोगते हैं परन्तु वह तृष्णा विषयभोगसे कभी भी शांत नहीं होती है उलटी बढ़ती जाती है । उसकी शान्तिका उपाय निज आत्माके मन-नसे उत्पन्न समतारूपी अमृतका पान है । आत्मसुख उपादेय है, विषयसुख हेय है, ऐसा जो श्रुद्धानमें जाता है वही सम्प-गृही है । वही मोहका नाशकर देहके द्वारा होनेवाले सर्व दुःखोंको भेट देता है । जो अरहंत परमात्माके द्रव्यगुण पर्यायको पहचानता है वही अपने आत्माको जानता है । जो निश्चय नयसे अपने आत्माको जानकर भेदज्ञानके द्वारा आपमें ठहर जाता है वही निश्चय रत्नत्रयरूप मोक्षके कारण भावको प्राप्तकर लेता है । ऐसे भावको समझकर जो साधु अवस्थामें साधुका चारित्र्य पालता हुआ बीतराग चारित्ररूप होकर निजानन्दका स्वाद पाता है वही यथार्थमें भाव मुनि है । जिसने निश्चय चारित्र नहीं है वह द्रव्य-लिंगी है तथा मोक्षमार्गमें गमन करनेवाला नहीं है । श्री अरहंत भगवान और भावश्रमण ही बारंवार नमस्कार करने व भक्ति करनेके योग्य हैं । उपासक इनकी यथार्थ सेवा करके पुण्य बांध उत्तम देव या मनुष्य होकर परम्पराय मोक्षके पात्र होजाते हैं ।

॥ अन्धमें आचार्य । शुद्धोपयोग या साम्यभावकी यत्रतत्र महिमा कहकर रागद्वेष मोह तन आत्मज्ञान व आत्मध्यान करनेकी ओर जीवको लगाकर समताके रमणीक परम शांतसमुद्रमें स्नान करनेकी प्रेरणा की है । यही इस ग्रन्थका सार है । जो कोई बारंवार इस भाषटीकाको पढ़ेगा उसको आत्मलाभ होगा ।

आत्मा और अनात्माका स्वरूप ऐसे केवलज्ञानी जानते हैं वैसा ही श्रुतज्ञानी जानते हैं । इसी यथार्थ आगम ज्ञानके द्वारा भेद विज्ञान होता है तब अपने आत्माका सर्व अन्य द्रव्योंसे पृथक्-पनेका निश्चय होता है, ऐसा निश्चय करके जब कोई आगममें कुशलता रखता हुआ मोहके कारणोंको त्यागकर निर्ग्रन्थ हो अपने उपयोगको शुद्धात्माके सन्मुख करता है तब वह निश्चय रत्न-त्रयकी एकता रूप सुद्धोपयोगको पाता है । यह आत्मा कूटस्थ नहीं है किंतु परिणमनशील है। जब यह शुद्ध भावमें न परिणमन करके रागद्वेष मोह रूप परिणमन करती है तब इसके कर्मोंका बंध होता है, जिस बन्धसे यह जीव संसारसागरमें मोता लगाता हुआ चारों गतियोंमें महादुःखको प्राप्त होता है, इसलिये आचार्यने शिक्षा दी है कि मोहका नाश करके फिर रागद्वेषका क्षय करना चाहिये । जिसके लिये जिन आगमके अम्यासको बहुत ही उपयोगी बताया है और वीरवार प्रेरणा की है कि जो मोक्षका स्वाधीन सुख प्राप्त करना चाहता है उसको शास्त्रका पठन व मनन अच्छी तरह करके छः द्रव्योंके सामान्य व विशेष स्वभावोंको अलग २ पहचानना चाहिये । और फिर निज आत्माका स्वभाव भिन्न देखकर उसको पृथक् मनन करना व उसका ध्यान करना चाहिये । आत्मव्यापन ही रागद्वेष मोहका विलय करने-वाला है ।

स्वामीने यह भी बताया है कि आत्मामें सुख स्वभावसे ही है । जो सुख इंद्रियोंके द्वारा मालूम होता है वह भी अपनी कल्पनासे रागके कारणसे भोगनेमें आता है । शरीर व विषयके

पदार्थ सुख नहीं देते हैं । सांसारिक-सुख भोगनेकी एक प्रकारकी तृष्णाकी बाह होती है । उसकी शांतिके लिये इन्द्रादिक देव वं चक्रवर्ती आदि भी विषयसुख भोगते हैं परन्तु वह तृष्णा विषयभोगसे कभी भी शांत नहीं होती है उल्टी बढ़ती जाती है । उनकी छानिछा उपाय निज आत्माके मन-नसे उत्पन्न समतारूपी अमृतका पान है । आत्मसुख उपादेय है, विषयसुख हेय है, ऐसा जो श्रुद्धानमें जाता है वही सम्प-दप्री है । वही मोहका नाशकर देहके द्वारा होनेवाले सर्व दुःखोंको भेट देता है । जो अरहंत परमात्माके द्रव्यगुण पर्यायको पहचानता है वही अपने आत्माको जानता है । जो निश्चय नयसे अपने आत्माको जानकर भेदज्ञानके द्वारा आपमें ठहर जाता है वही निश्चय रत्नत्रयरूप मोक्षके कारण भावको प्राप्तकर लेता है । ऐसे भावको समझकर जो साधु अवस्थामें साधुछा चारित्र पालता हुआ बीतराग चारित्ररूप होकर नितानन्दका स्वाद पाता है वही यथार्थमें भाव मुनि है । जिसके निश्चय चारित्र नहीं है वह द्रव्य-लिंगी है तथा मोक्षमार्गमें गमन करनेवाला नहीं है । श्री अरहंत भगवान् और भावश्रमण ही बारंवार नमस्कार करने व भक्ति करनेके योग्य हैं । उपासक इनकी यथार्थ सेवा करके पुण्य बांध उत्तम देव या मनुष्य होकर परम्पराय मोक्षके पात्र होनाते हैं ।

इस ग्रन्थमें आचार्य । शुद्धयोग या साम्यभावकी यत्रतत्र महिमा कहकर रागद्वेष मोह तन आत्मज्ञान व आत्मध्यान करनेकी ओर जीवको लगाकर समताके सम्यक् परम शांतसमुद्रमें स्नान करनेकी प्रेरणा की है । यही इस ग्रन्थका सार है । जो कोई बारंवार इस भाष टीकाको पढ़ेंगे उनको आत्मलाभ होगा ।

भाषाकारका परिचय ।

दोहा ।

श्री कुंदकुंद भगवान कृत, प्राकृत ग्रंथ महान ।

तत्त्वज्ञानसे पूर्ण है, परमानंद निधान ॥ १ ॥

साकी संस्कृत वृत्ति यह, कर्ता श्री नयसेन ।

परमज्ञान रत्नदान है, सहजहि बोध सुदेन ॥ २ ॥

साकी भाषा देख नदि, उपजो ऐसामाव ।

भाषामें कर दीजिये, प्रगटे ज्ञान स्वभाव ॥ ३ ॥

अग्रवाल शुभ वंशमें, गोयल गोत्र मंशार ।

मंगलसेन ज्ञानी महा, करत धर्म विस्तार ॥ ४ ॥

पुत्र हैं मथुरनलालजी, दिनश्च मैं हूं पुत्र ।

सीतल नाम प्रख्यात है, सुखसागर भी कुत्र ॥ ५ ॥

जन्म लक्ष्मणापुरीमें, अवध प्रान्त सुखद्वार ।

पद विद्या दंग्लिश सहित खुलो हृदय संसार ॥ ६ ॥

विक्रम पैतिस टणविसा, नन्न वैश्य गृहधार ।

गृह व्यापार इटाय सब, वत्तिम वरप मंशार ॥ ७ ॥

गृहत्यागी श्रावक दशा, सुखसे बीतत सार ।

निज आत्म अनुभव रहे, निर निर हृदय मंशार ॥ ८ ॥

निज वाणी अम्यासमें, अध्यात्म एक रत्न ।

निज चीन्हा निज प्रेमसे, दिया योगका यत्न ॥ ९ ॥

साकी रुचो की प्रेरणा, मई असार महान ।

आत्म धर्म गृहि धर्म वर, लिखे भंय गुणखान ॥ १० ॥

समयसार आगम परम, नियमसार सुखदाय ।

भाषाटीका रच करो, निज अनुमृति उपाय ॥ ११ ॥

आनन्द अनुभव लेख बहु, और स्वसमरानन्द ।

लिखे स्व अनुभव कारणे, भोग्यो निज आनन्द ॥ १२ ॥

पुण्यपद स्वामी रचित, शतसमाधि सार ।

इष्ट उपदेश महानकी, टीका रची सम्भार ॥ १३ ॥

इत्यादिक कुछ ग्रंथको, पुट्टक शब्द मिलाय ।

• निज मति परखन कारणे, लिखे परम हरपाय ॥ १४ ॥

विक्रम संवत् उनअसी, उज्जितसेमें जाय ।

कलकत्ता नगरी रह्यो, अवसर वर्षा पाय ॥ १५ ॥

व्यापारी जई बहुत हैं, घन कण बुद्धि पुर ।

आकुलता सागर बन्यो, उद्यमसे भस्पुर ॥ १६ ॥

वृट्टिश राज्य आ देशमें, द्वादश लख समुदाय ।

करत सुनिज निज कार्यको, पाप पुण्य फल पाय ॥ १७ ॥

कई सहस्र जैनी तहां, लखी उद्यम लाग ।

रहत करत कुछ भक्ति मी, निज मतकी घर राग ॥ १८ ॥

श्री जिन मंदिर चार तहं, एक चैत्य गृह जान ।

नित प्रति पूजा होत जहं, शास्त्र पठन गुणशन ॥ १९ ॥

विद्वद्गर पंडित तहां, श्री जगदेव प्रवीण ।

शास्त्र पठनमें विश्व हैं, निज अनुभवमें लीन ॥ २० ॥

संस्कृत विशा सार घर, शम्भुनलाल श्रीलाल ।

और गङ्गाधरलाल हैं, नयविद् मयखनलाल ॥ २१ ॥

जन्मवाक शुभ वंशमें, मुख्य सेठ नयाचंद ।

चंद्रिचन्द बैननाथजी, रामचंद फूलचंद ॥ २१ ॥

खंडेलवारके वंशमें, मुख्य सेठ रामलाल ।

रामचंद अर बैनमुख, बल मंभौर दयाल ॥ २२ ॥

• नैसवाळ परवार भी, आदि वसत समुदाय ।

जौपधि दाता गुण उदधि, मुजालाल सहाय ॥ २३ ॥

आवन्द भार भुप्रेमसे, चर्चा घरम इदाय ।

चार मास अनुमान तहं, रहे सुसंगति पाय ॥ २४ ॥

प्रवचनसार विशाल यह, आरम्भो तहं ग्रन्थ ।

निज धातम अभ्यासको, खोला अनुपम पंथ ॥ २५ ॥

समय पाय पुरण कियो, एक अध्याय महान ।

छागुन सुदि चौदश दिना, बार शुक्ल अमलान ॥ २६ ॥

रांची निज विशालमें, द्वै तमाइ एक पात ।

प्राचीन श्रावक बैसें, धर्म बोध विन शैत ॥ २७ ॥

धर्म सुपथकी प्रेरणा, कारण आयो धाय ।

जादोदिह एक ग्राममें, ठहरो मन उमगाय ॥ २८ ॥

श्री निज प्रतिमा थाप तहं, केशो गृह रुचि पाय ।

अथ सुपुरण तहं कियो, परमानंद बदाय ॥ २९ ॥

मरघाना ठाकुर यहां, राम सुजीवन सिह ।

गुणधारी सज्जननिका, भक्त वृद्ध मतिरसिह ॥ ३० ॥

समता शक्ति सु आत्म सुख-को निमित्त यह ठाम ।

ताते नित धर्मानिसे, पूर्ण रहे यह धाम ॥ ३१ ॥

नंगळ श्री नरहंत हें, नंगळ तित्त्व नईत ।
 नंगळ साधु समूह हें, नंगळ निज वृष जान ॥ १३ ॥
 भाव द्रव्यते समवकर, भाव घळं बह सार ।
 नर नारी या ग्रन्थको, पद सुन हों दुःख पार ॥ १४ ॥
 पठनामे निज तत्त्वको, शान स्वपुत्र भंडार ।
 अनुभव करें निशाताका, ध्यान भरे धनिकार ॥ १५ ॥

इस महान ग्रंथ श्री भवभवनारके मर्मि भव्याम की ज्ञान
 तरवदीपिका नाम भाषादीका गिरी भग्युन पुरी १४ की
 राजिको सवेरा होते होते १ पने १११ भाषके समुद्र पोटके
 जादोदिह ग्राममें पूर्ण की ।

धर्म भवतु, कल्याणं भवतु, आत्मापुण्यो भवतु ।

धर्म रतिकोका तोपक—

अष्टाध्यायी शतिलमसाद ।

तारीख २ मार्च १९१३ वार शुक्र पीर सं० २४४९

॥ इति ॥

त्र० शीतलप्रसादजी रचित ग्रन्थ ।

- १ समयसार टीका (कुंदकुदाचार्यकृत ए. २१०) २॥
- २ समाधिशतक टीका (पूज्यपाद कृत) १॥
- ३ गृहस्थ धर्म (दूसरी बार छप चुका ए. २९०) १॥
- ४ सुखसागर भजनावली (२१० भगवोका संग्रह) ॥=
- ५ स्वप्नमरानंद (चेतन-कर्म युद्ध) ३=
- ७ कः ढाला (दीक्षतरामकृत सार्थ) १)
- ८ जिनन्द्र मत दर्पण प्र० भाग (जैन धर्मका स्वरूप—)
- ९ आरम धर्म (जैन अभैरवको उपयोगी, दूसरीबार) १=)
- १० नियमसार टीका (कुंदकुदाचार्यकृत) १॥॥
- ११ प्रवचनसार टीका १॥)
- १२ सुलोचनाचरित्र (तैयार हो रहा है)
- १३ अनुभवानंद (आत्माके अनुभवका स्वरूप) ॥)
- १४ दीपमालिका विधान (महावीर पूजन सहित) —)
- १५ सामायिक पाठ भमितगतिकृत
(संस्कृत, हिन्दी छंद, अर्थ, विधि सहित) २=॥
- १६ इष्टोपदेश टीका (पूज्यपाद कृत पृ० २८०) १॥
- १७ आत्मानंद सोपन ॥)

मिर्नेका पता—

भैरव, दिगम्बर जैन पुस्तकालय—सुरत ।